

عياش محمود العقاد

مشهور بـ الكتبة العقاد
رسالت - ص ٢

عباس محمود العقاد

فلسليون بالكون

محبب العلم والحياة

الناشر الوحيد في كافة البلاد العربية والاسلامية

الكتبة الفطرية

للتقطيعة والنشر

صورة، تصميم، انتاج، ارضاوي

بيروت ٢٢٧٥٤٥ من. ب. ٨٣٥٥

تلفون: صيدا ٧٧٦٦٢ - ٧٧٠٣١٧

تقديمة

في الصفحات التالية تعرِيف بالفَكِير الباحث الفيلسوف فرنسيس باكون الذي ينْسَبُ إِلَيْهِ بناءُ الْعِلْمِ الْمُحَدِّثِ عَلَى أَسَاسِ التَّجْبِيرَةِ وَالْإِسْتِقْصَاءِ .

وينقسم القول فيها إلى قسمين : قسم « عن باكون » ويشمل النظر في عصره ونشأته وأخلاقه ورسالته الفكرية ومكانته الأدبية .

وقسم « من باكون » ويشمل المختارات من كتبه التي يخلد بها بين رجال القلم ولا تُنْفَضُّ قيمتها الفكرية أو الأدبية باقتصاء فترة من فترات الثقافة الإنسانية أو الثقافة الأوروبية .

وكلاً القسمين متم للأخر في التعريف بالفَكِير الكبير ، ولكن في حدود هذه الصفحات التي تكفي لإِجَالِ المُجوَهِرِ من عمله وأثره ، ولا ترمي إلى استيعاب التوافل والزيادات ، وإن كانت تُوْمِي إِلَيْهَا أَقْرَبَ إِيمَاءَ .

وحسيناً من هذه الصفحات أنها تُعرِفُ به من لا يُعرفُه ، وأنها تُضيِّفُ شيئاً — ولو يسيراً — إلى هذه الناحية أو تلك من وجهات النظر العديدة إِلَيْهِ ، في رأي عارفيه .

عباس محمود العقاد

فرنیس باکون

عن باکون

عصر الرشد

نشأ فرنسيس باكون في إيان عصر الرشد ، بعد تمهيد غير قصير في طريق اليقظة والاستطلاع والكشف والتجربة .

ونسميه عصر الرشد لأن العصور التي قبله كانت عصوراً فاصلة ينفك فيها العقل البشري بهيمنة من الوحي المسيطر عليه ، ولا يجرؤ على التفكير لنفسه والاستقلال برأيه وعمله .

فلما نشأ باكون كانت القارة الأوربية قد مضت شوطاً بعيداً في التفكير المستقل والبحث الطريف والاستطلاع الذي لا يحجم عن مسلك من المalk في عالم المحيول أيا كان وحيثما كان : في السماء أو في الأرض ، وفي أحماق الفكر ، أو في أغوار الضمير .

كان كورنيكوس وجاليليو قد عرفا سر الشمس ووضعوا الأرض في مكانها من السماء أو من المنظومة الشمسية .

وكان كولبس قد كشف الأرض لنفسها وجمع بين شطريها بعد طول افتراق وانفصال .

وكانت النهضة قد عمت القارة الأوربية بين شرقها وغربها وهبمت

عليها هجوم الجيش المهاجر من جميع منافذها : فن الشرق جاءها الرهبان بعد فتح القسطنطينية يحملون كتب الإغريق وكتب العرب وسائر الكتب التي اجتمعت لطلاب المعرفة من نساك الأديرة في العصور الطويلة ، ومن الجنوب جاءتها فلول الصليبيين تنقل عن الشرق كل ما اقتبسته من صناعاته ومصنوعاته ، ومن الغرب سرت فيها بقايا الحضارة الأندلسية بعد أن تفرق مریدوها وتلاميذها في الأقطار الأوروبية ، ومنهم قسيسون ورهبان ، ومرتابون في القائد والأديان .

وعكف الإنسان على أغوار ضميره ينقب فيها ويكشف عن خوافيها ... فاستنقذ ضميره من سلطان الجمود الديني ونهج له نهجاً في محاسبة نفسه وانتظار الحساب من ربه يخالف ما درج عليه الأولون مئات السنين ، وتلك هي الحركة المعروفة باسم الإصلاح وما تفرع عليها من المذاهب والنظم والأخلاق .

فهو كما أسلفنا كشف شامل لأجواز النساء وأرجاء الأرض ، وفجاح الفكر ودخان الضمير .

وهو عصر الرشد الذي يرى فيه الإنسان بعينيه بعد أن رأى طويلاً بعيني أبويه ، وهم مغلقان لا تبصران .

وكان للبلاد الإنجليزية شأن في ذلك العصر غير سائر الشؤون . لأن الطرق العالمية تحولت من الشرق إلى الغرب ، وأنكشفت للملاحين شواطئ إفريقيا الغربية ، وما هو أبعد منها غرباً في القارة الأمريكية ،

فأصبحت الجزر البريطانية وهي محور الحركة الدائمة بين أوروبا وأمريكا وإفريقيا وسائر أقطار الدنيا المعمورة ، وانفردت هذه الجزر بالإشراف على جميع هذه الأنهاء بعد انتصار الإنجليز على الأسبان في المعركة البحرية المشهورة . فخاشت هناك الخواطر وتحفظت الهم ونشطت بعاث الكشف والاستطلاع في شتى نواحيه ، ولاح على العالم كله بين سمائه وأرضه وبحره وبره وضيئه وفكرة كأنه خلق جديد .
وإنه يمتد خلق جديد بغير مراء .

لأن العالم الذي يراه الرجل الرشيد غير العالم الذي يراه الطفل القاصر ، والعالم الذي تراه العينان مصوّتين غير العالم الذي ترياه مفتوحتين بصيرتين .

كان الإنسان لا يختبر شيئاً لنفسه إلا ياذن من وليه وهو يعن أمن جاهم أو عاقل غير أمن ، فأصبح جريئاً على الاختبار المister له لا يقف به حد شأن من شؤون عقله ولا جسده ولا عمل من أعمال دنياه أو أعمال دينه وكان كل شيء حراماً عليه حتى يقال له إنه حلال ، فأصبح كل شيء حلالاً له حتى يتبين له أنه حرام .

ومن خصائص الأداب والفنون أنها تعرض هذه الأحوال عرض لا شبهة فيه ، لأنها يصدر من طوابيا النفس عفواً بلا رؤية ولا اصطداع . فإذا أخطأ التاريخ أو ضلت الأفكار فلا خوف على الأداب والفنون في هذا المجال من خطأ أو ضلال .

وآداب اللغة الإنجليزية في ذلك العصر — عصر الرشد — أصدق مرآة لأحوال النفوس والأفكار في جيل بأكون الرجل وجيل بأكون الفيلسوف فهو القائل إن المعرفة قوة ، وإنى « أحسب أن ميدانى يتناول المعرفة كلها على أنواعها » .

وهذا الذى قاله الفيلسوف قصداً قد جاء من طريق الإلهام الشعري أو الأدبي على لسان كل شاعر أو كاتب أو أديب تخض عنه ذلك العصر العجيب .

شكسبير في رواياته وقصائده لا يدع سريرة من سرائر النفس البشرية إلا غاص فيها وترجم عنها ، ولا يدع صفحة من صفحات الكون إلا نظر في مرآتها وبوسط مثال النفس البشرية عليها . ومن كلامه على لسان هلت في فضائل العقل وأغوار الضمير « إن الإنسان قطعة من الخلق ما أعجبها ! ما أنبهه في الفكر ! وما أوسع آفاقه في الملائكة والموهاب والكياز والحركة ! وما أخذه وأحقه بالإعجاب في العمل . وما أشبهه بالملك في القرية ! ما أقر به إلى صورة الأرباب ! إنه بجمال الدنيا والقدوة المثل في عالم الأحياء » .

وقد أصاب النقاد الذين خصوا الشاعر مارلو Marlowe بالتنويه في تعبيره عن ذلك العصر الطامح إلى القوة والبسطة في كل شعبة من شعب الحياة ، لأنه في الواقع قد تناول جوانب القوة الإنسانية جمياً فوزعها جانباً على رواياته الثلاث ، وهى تيمور وفوسن واليهودى من مالطة .

فالقوة في تيمور هي قوة الملك والسلطان ، حيث يقول بلغة الوثنية إن

الأرباب في السماء ليس لها من المجد ما للملك على الأرض ، وليس من حظها في علينا أن تنعم بمسرات الملوك على هذه الغراء . إنهم يلبسون التاج المرصع باللؤلؤ والنثار ، الذي تناط به الحياة والموت ، وإنهم ليسألون ويأخذون ، وإنهم ليأمرن ويطاعون ! »

والقوة في فوست هي قوة السيطرة على عناصر الطبيعة بالسحر والمعرفة وبمحالفة الشيطان ، وهو القائل : « أية دنيا من الفن والسرة ، ومن القوة والشرف والعظمة ، بوعودة للباحث العليم ! كل هذا الذي يتحرك بين القطبين الساكيتين نصبح رهيناً بأمرى ، وإنما يطاع العواهل والملوك في دولهم وأقطارهم ولا قبل لهم فيها بإرسال الريح أو شق السحاب ، ولكن السلطان الذي يملكه الخادق بهذه الفنون ينبع إلى حيث يمتد عقل الإنسان » .

والقوة في اليهودى من مالطة هي قوة الرجل الذى يفعل الأعجيب بماله ويقبض على أعنفة الحوادث برشوة نضاره وجوهره وجلينه ، وما من قوة تناح للخلق الأدمى في هذه الدنيا وراء هذه القوى الثلاث : قوة الملك وقوة المعرفة وقوة المال ، اللهم إلا قوة الجمال وليس هو بالذى ينال سعى والتحصيل .

وظاهر من هذا وأشباهه أن العقل البشري لم ينطلق من عقاله في ذلك العصر العجيب ليطلب المعرفة في الأوراق أو يستحيل إلى دودة من ديدان

الكتب ، كما يكتن الأور بيون عن طلاب المعرفة الذين يعتزلون الحياة ويعيشون ويتوفون بين الشروح والمتون .

كلا ! إنما انطلق العقل البشري من عقاله في ذلك العصر العجيب ليقبل على كل مجھول وينعم بكل متعة وينهل ويعمل من كل مورد ويفكر ليعيش ويعيش ليفكر على السواء .

فكان معيّاً على الباحث الدارس في ذلك العصر أن يغشى الجامع ولا يشارك الناس في الرقص والعزف والفناء وسائر ما يتعاطاه الخاصة وال العامة من الملاهي والأسفار ، وفي الثالث الرواى المعروف بالعودة من بارناسس The Return from Parnassus الذي صنفه أدباء كامبردج يصفون العالم الفوح بأنه ذلك المخلوق « ... الذى له ملائكة خاصة في السعال ورخصة في البصاق ... أو الذى يوصف تقىاً بأنه ذلك المخلوق الذى « لا » يحسن الخطا و « لا » الأكل النظيف و « لا » ركوب الجياد ، ولا تحية المرأة وهو ناظر إلى عينها » .

وتحدث توماس مورلى في كتابه « مقدمة الموسيقى العملية » عن عالم يذكر كيف دعوه في بعض المحافل إلى مشاركتهم في الفنا ، فأنكروا منه أن يعتذر بالجليل وعدوها منه قلة أدب ! ... وتساءلوا : أين ياتى تربى هذا المخلوق ؟

ولعل الشاعر سبنسر قد وصف التموج الأدبى قبيل ذلك حين وصف سير فيليب سدنى Sidney فقال : « إنه نحيف في الصراع سريع في العدو ،

سديد في الرماية ، قوى في السباحة ، حسن العدة للضرب والقذف والوثب والرفع وكل ما يزاوله الرعاع من رياضة ولعب » .

* * *

ولقد كانت هذه النزعات الحية تتمثل في الشعائر العامة والعادات الشعبية كما تتمثل في الشعر والأثار الأدبية .

فمن العادات التي كانت شائعة في بيئه الفقهاء والأدباء عادة البلاط الأدبي الذي كانوا يعقدونه بعلم من الحكومة ومساهمة منها في بعض الأحيان ، فينصبون لهم أميرا ينحوه لقب الإمارة ويقضون برئاسته بضعة أسابيع في حماكة البلاط ومراسمه وعرض فكاهاته وأضاحيكه ، ويطوفون المدينة في موكب حافل يرحب به عمتها ويدعوه إلى ولية فاخرة يشهدها العلية ورجال الحاشية الملكية ونساؤها ، وهي عادة مقتبسة من المغرب العربي ، ولا تزال لها بقية مشهودة في موكب سلطان الطلبة الذي يؤلفه الطلبة بالبلاد المراكشية بموافقة السلطان وتشجيعه ، وينظر أن العادة من نشأتها الأولى عربية مغربية وصلت إلى الانجليز وغيرهم من هذا الطريق ، واسم هذه الموكب في اللغات الأوروبية عربي بلغته ومعناه . لأن كلمة مسكراد masquerado التي تدل عليه مأخوذة من كلمة مسخرة أو مسخرات ، وهي تتناول مظاهر الحكائية والسخرية ومحافل البسط والقصف وما إليها . ويقضي هذا البلاط الملقى بتنصيب بعض النبلاء وحملة الألقاب ولكنه يشترط فيمن يستحق ألقابه أن يطلع على جميع المؤلفات المشهورة ويتردد

على المسرح ويحسن نظم المقطوعات الشعرية التي تستخدم للتحية أو الفكاهة في المجالس العامة، ثم يشترط في هذا التبليغ الأديب أن يكون على رضى العصر من صفات الأدب والكياسة، فلا يكتفى منها بالعلم والاطلاع دون الكياسة الاجتماعية والخبرة بأداب الخطاب والسلوك والاشراف على المآدب والمرافق وسهرات السهر والغناء، وعليه — من واجباته المختلفة — أن يتصدر إحدى الولائم ويدبر فيها الحديث ويتكلل بتحية المدعين والمدعوات.

ومن دأب العصور التي تشيع فيها هذه التزعمات الحية أن تتبرم بتعليم المدارس والجامعات ولا ترى فيه الكفاية لتنشئة الرجل المذهب والعامل الناجح في مطالب الحياة، لأنهم ينشدون الملكات التي ترشحهم لارتفاع المناصب الرفيعة وتحصيل التراث والعتاد ومزاولة الأعمال ومداورة الفرنس واجتناء اللذات . ولم يكن تسلیم تلك العصور كفيلاً بشيء من هذا لأنّه مقصور على حشو الأذهان بالنصوص والشروح وتحريج علماء العزلة وحفظ الدفاتر والأوراق .

ـ وقد ينظر العالم من هؤلاء إلى رجل قليل النصيب من العلم المدرسي بل وكنه مزاول مداور حول قلب بذاته الحياة وتجارب الأيام ، فيراه خيراً منه وأوفر نصيباً من مطالب الحياة في تلك الأيام ، وفي سائر الأيام . فيدخله الشك في العلم الذي تعلمه أو يفتربه غروراً لا يجد فيه في غير السلوى والعزاء ولهذا ساء ظن الأذكياء بالعلوم التي كانت تدرسها الجامعات في ذلك

الحين ، وتحدث بذلك طلاب الجامعات قبل سوادم كـما جاء في رواية الحج إلى بارناسس التي أنشأها أدباء جامعة كمبردج و كانوا فيها عن جامعتهم باسم بارناسس القديم ، وهو الجبل اليوناني المقدس الذي كانوا يزعمون أن أبولون رب الفنون يأوي إليه مع عرائس الشعر والموسيقى والرقص والتمثيل في تلك الرواية شابان يقلبان على البارناسس طعا في المجد والجاه فيلقاها أستاذ معوز ناقم على العلم والتعليم فيتشيها عن هذه النية الخادعة ويقول لها : إن رب الفنون أبولون قد أفلس من الذهب والفضة إلا ذهب الكلام الموسى وفضة الروائع الناصعة ، وأما الذهب النفيس والفضة الغالية فهما من نصيب النساجين وبائعى الحلل والأحذية وسماسرة الأسواق ، وإن هو بسون — ساعى كـما بردج المعروف — يجمع من المال في ذيول اثنتي عشرة جارية ما يعز على الأستاذ أن يجمعه من مائتى كتاب .

ولم يبالغ أستاذ الرواية في وصف بوس العلاء وقلة جدواهم من أدب الكتب والمدفائر ، فإن المسرحية — وهي عمل نافع في السوق — كانت تباع يومئذ بعشرة جنيهات أو دون ذلك ، وكان قصارى ما يطمع فيه الكاتب المسرحي من المورد السنوى لا يتجاوز الستين أو السبعين من الجنيهات ، ولو لا المليات التي كانت تصل إلى الشعراء والأدباء من حمة الآداب ونصرتها هجرعوا هذه الصناعة أو عاشوا في لجة ذلك الرخاء عيشة العظام والمتوفين .

ليس أقرب إلى العقل البشري في عصر كهذا من التوجه إلى علم جديد غير علم العزلة ودين الأوراق ، وهو العلم المفید الذى يتمزج بالمعيشة ويعين الأفراد والأمم على الحياة ، وهذا هو لباب الفلسفة الباكونية ولباب العصر كله بعلمه وعمله وأخلاقه ومساعيه .

وكانت في العصر بواسعه أخرى أعادت طلاب العلوم والمعارف على الطموح إلى المجد الديني والتطلع إلى المناصب العليا والخوض بعلومهم ومهاراتهم في غمار الحياة :

منها أن مناصب الدولة العليا كانت قبل ذلك وفقاً على كبار رجال الدين أو كبار رجال السيف من النبلاء ووراث الألقاب . فلما تحولت البلاد الانجليزية عن سلطان الكنيسة البابوية خلا مكان الكهان والكرادلة في تلك المناصب واتسع فيها الأمل لرجال المعرفة والذكاء .

وكانت المجالس النيابية قد أخذت في محاسبة الملك على الضرائب ونفقات الخزانة وحقوق الامتياز المشروعة أو غير المشروعة ، فاحتاجت الحكومة إلى وزراء من رجال الفقه والملال وقادة المجالس النيابية ، وخلاف ذلك مكان الأكرين من كانوا يرثون إلى كراسي الوزارة من طريق الوظائف العسكرية دون سواها .

وعمت فتنه الذهب والكسب السريع بعد فتح الطريق إلى الهند من المغرب وبعد الهجرة إلى القارة الأمريكية ، فتهاوت الناس على الثراء وأصبحت القناعة عاراً على القانعين وأسماء الكسل والعجز وسقوط المهمة ،

فكان الطموح والاستطلاع سمة العصر كلها، وكان العلم المنشود يومئذ باباً من أبواب الطموح والاستطلاع.

* * *

وتتبه العصر — بطبيعة ما أشرج عليه من الطموح والاستطلاع — إلى أسلوب من أساليب العلم والتنقيف هو بلا ريب من أفعى الأساليب لتوسيع النظر وترويض العقل على حسن المقابلة بين الأمور والتفاذا إلى دخائل العادات والشمائر القومية، ونعني به السياحة، وهي أشبه أساليب التعليم والتهذيب بعصر الحركة والكشف واستقصاء النظر في الأرض والسماء.

فكانت الرحلة إلى إيطاليا وأسبانيا وفرنسا وهولندا وغيرها من الأقطار الأوربية وبعض الأقطار الشرقية فرضاً على كل فتى مستطيع من أبناء العلية وذوى اليسار، وشجعتها الحكومة لأنها كانت في أوائل عصر التوسيع والاتصال بالأقطار الأجنبية، فكانت تغول أكبر التعوييل على أخبار أولئك السائحين وهم عائدون إلى بلادهم من تلك الأقطار، وكثيراً ما رشحهم لسفارة ومناصب السلك السياسي بما تتوصّم بهم من سداد الملاحظة وسرعة انطاطر وصدق الفيرة الوطنية في مشاهداتهم الخارجية.

وكان أبناء الأمة الانجليزية يكبرون أولئك السائحين ويتهمونهم بالترفع والخذلقة في تقدّم عادات البلاد وتتكلّف المعيشة على غير السن التي أقوهاها من قديم. وهو اتهام لا يخلو من الإكبار أو من الاعتراف بما في السياحة من

قدرة على تحسين العادات وإقناع السائرين بارتفاعهم عن البيئة التي درجوا عليها قبل التنقل في مختلف الأقطار.

هذه وأمثالها هي أساليب العصر في التعليم ومبشرة الحياة، لأنها كما أسلفنا عصر طموح واستطلاع. ولكنها في الواقع لم تكن لتروج في عصر من الصور ما لم تكن فيها مواقفةً خلائق السكان ومجاراة لزعانهم الحياة التي فرضتها عليهم طبيعة المكان، فلم يعرف عن سكان الجزء البريطاني فقط في عصر من العصور أنهم جنحوا إلى المعيشة الرأكدة وتعلقاً بالمعارف النظرية والدراسات الكلامية التي تنعزل بصاحبها عن مفترك الحياة، ولكنهم نشأوا على الملاحة والصيد واللعب في المروج الفريح والمرانة على الفروسية وفنون الرياضة، والتأهب لبرد الشتاء بحرارة العمل وحركة الأعضاء، وهياكلهم هذه النشأة لثبية مطالب العصر الذي وسم قبل سائر العصور باسمة الطموح والاستطلاع.

* * *

وكل أولئك لم يكن ليغنى شيئاً ولم يكن طموح الفكر منطلقاً إلى مراميه بغير عائق من حجر ذوى السلطان، سواء كانوا من رجال الحكم أو من رجال الكنيسة.

وقد انطلق طموح الفكر إلى مراميه في ذلك العصر بغير عائق من هذا السلطان أو ذاك، لأن الكنيسة كانت مشغولة بالدفاع عن وجودها فترة طويلة ولم تزل في هذا الشاغل حتى تغلب عليها سلطان الناج والحكومة النيابية فاستكانت في حدودها إلى حين، وشاء عصر

الطموح أن تتجدد الكنيسة من الرجال الأشداء الذين يسيطرون مشيئتهم
بقوة العارضة ومضاء العزيمة وسعة الحيلة ولو لم يكن لهم سلطان من الوظيفة
أو الصفة الدينية ، لأن معيشة الكنيسة الوداعية وأجورها القائمة لم تكن
في ذلك العصر مما يغري أمثال أولئك الرجال الأقوياء بالركون إليها والبقاء
فيها . فمن يبقى في الكنيسة يومئذ فهو غير ذي طموح وغير ذي عزيمة ، ومن
كان كذلك لم يخش منه الحجر على حرية الفكر ولا الوقوف في وجه التيار
وهو في أوائله جارف عنيف

أما سلطان الحكومة فقد كانت له رقابة على الكتب والمطبوعات ،
ولكنها لم تكن من الصرامة والضيق بحيث تحول بين الكتاب وإظهار
ما يكتبون ، وفلا كانت الحكومة تلتفت إلى حالات الكتاب حتى تكون
قد صدرت من المطبعة وتداوتها الأيدي ونطط بها الناس وكان لها الأثر
المذكور الذي يستوجب الالتفات . فإذا صدر الكتاب من المطبعة مشحونا
بما شاء صاحبه من التهديد والتشهير ولم يلتفط به أحد ولا ثارت حوله الضجة
المذورة فكثيراً ما تغفل عنه الحكومة أو تغافل عنه ثم تهمل التأليف
والمؤلف كأهلهما جمهورة القراء

على أنه كان عصراً من عصور التاريخ يسرى عليه ما يسرى على جميع
العصور . فما من عصر من العصور في تاريخ الإنسان خلا كل الخلو من
بعض عوامل الضياع والنكسة أو بعض عوامل التهئؤ للانتقال والتبدل .

ولم يكتب لعصر باكون شذوذ عن هذه القاعدة التي لا شذوذ فيها . فقد
كانت فيه عوامل شتى للتبدل والانتقال ، وجاء بعضها من القوة والطموح
كما جاء بعضها من النكسة والجمود

فازداد سلطان التاج بعد الغلبة على الكنيسة والغلبة على نظراء الدولة
من الأمم الأجنبية ، وخيّل إلى أنصار الحكم المطلق أنهم قادرّون على
إطلاق ما تقيّد منه وتوسيع ما ضاق من حدوده . فجّعوا إلّيهم الأنصار
وأكثروا لهم الرشى والهبات ، وكلّفّهم ذلك طلب المال وإرهاق الرعية
بالضرائب والآتاوات ، وليس إلى كسب الأنصار في عصر كذلك العصر
من سبيل بغير العطاء الجزيل ، وليس لهذا الارهاق من مغبة غير النّقمة
فالثورة والانتفاض

وكان قع الكنيسة على كره من الأتقياء المتطهرين وهم غير قليلين
في البلاد الانجليزية ، ولعلّهم كانوا يطيقون هذا القمع لو حسنت الأخلاق
الدينية وروعيت الآداب المسيحية ، ولكنّهم نظروا فيها حولهم فأنكروا
الشرف والذخرا والهافت على المتعة والمعلاة بالخطام والإباحة في مغامسة
اللذات ، فقرّروا بين ذلك وبين قع الكنيسة وحسبوا أنّ الأمر يحتاج
في تقويّه إلى حاسة دينية وتنطس شديد في التحرير والتحليل ، فجاءت
ثورة المتطهرين مشفوعة بثورة المتمردين على المستبدّين
وجاء الطموح والفتح بنظام جديد في توزيع الثروة ، فاختل النظام

القديم وتصدعت أركان البناء العريق ، وكل اختلال فلا مناص فيه من شكایة وقلق واستياء .

وغلال الناس في الطموح فعرض لهم ما يعرض لكل غلو في الوجهاء من خيبة وصدمه واتهام الواقع وطلب التبديل .

فكان الطموح في عنفوانه ، وكانت هذه العوامل الكامنة في بدايتها ، ولكنها لم تتحجج عن بديهيّة الشعر والحكمة في زمانها . فتراه في وساوس هملت وقمة تيمون وبأس لير كاتخيلها شكسبير ، وتراه في تلميح باكون إلى القلاقل والثورات خلال مقالاته وفي أطواء صفحاته التاريخية .

وبحلة ما يقال عنه أنه كان عصراً لا يوجد في عصور التاريخ ما هو أولى منه بتحريج باكون . لأننا ننسى مراجع العصر في أسلوحته كما ننسىها في أفكاره وكتبه ، فهو عصر يصدق عن علم النظر والعزلة ويقبل على علم المزاولة والقوة ، ويأنف من التسليم بكل شيء ويتشوف إلى تجربة كل شيء والتدوّق من كل شيء ، ويركب كل مركب في سبيل الكشف والاستطلاع ويستهل كل عسير في سبيل المال والمتاع . وكذلك كان باكون الذي جرب العلم والحياة واستباح في سبيل المال والمنصب ما لا يباح .

نشأة باكون

كان عصر الرشد — عصر باكون — عالماً مهماً في توجيه سيرته وإخراج فلسفته، ولكنه لم يكن بالعامل الوحيد في هذا ولا ذاك. بل أعاده على الأقل عاملان آخران : بنيته وبيته .

فلم يكن الرجل قط من أصحاب الخلق الوثيق والبنيان الركين، سواء في صباح أو بعد صباه، ولم يتفق له ما اتفق لكتيرين غيره من تصحيح بنائهم بعد الشعور بالهزال أو التوعك في إبان الشباب .

وكانت أمه تحذر أخاه الأكبر — أنتوني — أن يخدو في معيشته حذو أخيه الأصغر، وتوصيه أن يذهب إلى الصلاة مرتين كل يوم ولا يقتدي بأخيه الذي يهمل هذا الجانب ولا يقوم بفرائضه، وتقول إنها تحسب ضعف المرض عنده آتياً من اختلال مواعيده واضطراب عاداته، وذهابه مبكراً إلى الفراش ثم سهره على التفكير والقراءة، ثم بقائه في فراشه طويلاً بعد تيقظ الناس في الصباح .

وإذا ضفت البنية واشتد الطموح وتفوق الذكاء فالطريق مرسوم : طريق الظهور في ميدان الفكر المادي، والحياة الوداعة والمناصب السلسة المؤاتية، لا طريق المغامرات العنيفة والشهوات الجامحة والصراع المرهوب .

ويبدو من سيرة باكون أن ضعف بنيته قد تناول شهوات جسده فلكلها
ولم تملأه ، وعاش حياته كلها ولم تلبئه قط نزوة من نزوات الشباب أو ديسة
من دسائس الموى في الكهولة والشيخوخة ، وتوجه به عصر الممتع بالحياة
إلى ناحية من نواحي هذا الممتع لا يعوقها ضعف البنية ، وهي ناحية الوجاهة
والبذخ والرئاسة المرموقة بالأأنوار . وربما كان مصيبة حين وصف نفسه في
أوائل شبابه فقال من خطابه إلى رئيس الوزراء : « إنني أعترف بأنني على
قدر اتساع مطامع الفكرية تعتمد بي مطامع المدنية » ويقصد بها
ما نسميه اليوم بالطامع السياسية والظاهر الاجتماعية .

أما العامل الآخر وهو بيته فأثره في حياته كبير طويلاً الأمد سواء بالوراثة
أو بالتلقين والاختبار .

ولد بلندن في أوائل سنة ١٥٦١ ، في بيت من بيوت الرئاسة من جانبي
أبيه وأمه ، فكان أبوه السير نيكولاوس باكون حاملاً أختام الملكة في عهد
البيصابات ، وكانت أمه بنت السير أنتونى كوك الذي كان مربياً لادوارد
السادس ورائداً من أركان الإصلاح الديني في زمانه ، وكانت سيدة مثقفة
تحسن اللاتينية واليونانية وتشبع الذهب كلفن وتغلو في التشتت بأراء
المتطهرين والمتقطسين الذين يقتلون التيسير والساحة في مسائل الدين .

فكان تأثير هذه النشأة الدينية مزدوجاً في سيرة باكون وتفكيره : بعضه
في اتجاه بيته وبعضه مناقض لهذا الاتجاه .

فالبحث في مسائل الدين وحقائق الإيمان وأصول الجزاء والثواب كانت

باباً مطروقاً — بطبيعة الحال — في ذلك البيت خلال تلك الفترة التي كثرت فيها المنازعات بين النحل والمذاهب الدينية ، فتشاء باكون في صباح موعود الذهن على البحث في هذه الأمور وما يتصل بها ويجري في مجريها . وكان النلو في التنطس بقية من بقايا عصر مضى لا تطرد مع الزعة الغالبة في عصر الطموح والاستطلاع والتهافت على المال والمتاع . فلم يكن لهذا التنطس الباقي ثبات في وجه العصر وجمهاته ودواعيه ، ولعله كان من شأنه أن يضاعف الاندفاع مع العصر في كل ما يقتضيه من غواية وكل ما تتسع له القدرة والمزاج من مجازة .

وكتب على باكون أن يتلقى أثراً آخر من بيته وذوي قرياه يخبله بـأنا أنه أبلغ الآثار المكسوبة في توجيهه أخلاقه وإبراز كواهنه وتغليب أطوار مزاجه . فإنه لقى العقبة الكبرى ، بل العقبات الكبار جيئاً من ذوى قرياه ، فكانت الوزارة في أيديهم والبلاط رهناً بمشورتهم أو غير معرض عن توصلهم ورجائهم ، وكان الناشيء باكون أن يطمع بحق في معاوتهم وكلائهم ويصعد إلى أرفع المراتب بأعينهم وعلى أيديهم ، ولكنهم صدموه في آماله ولم يزالوا يصدموه من عنفوان صباح إلى أن شارف الكهولة ، وبلغ من مناؤتهم إياه أنهم كانوا لا يسعدهونه ولا يتذمرون غيرهم يساعدونه بما يستطيعون . فوقوا له بالمرصاد كأنهم ألد الأعداء ، وشوهوا عقيدته في الناس وفي استقامة الأخلاق من حيث يشعرون ولا يشعرون .

أرسل فرنسيس إلى كامبردج وهو في الثانية عشرة من عمره ، وكان يتردد على أبيه في البلاط فكانت الملكة تداعبه كلاماً رأته وتدعوه باسم « حامل أختامها الصغير » فكان ذلك مما يملأ له في النية بالارتفاع إلى أرفع المناصب يوم يحين أوانها ، وقد لاح له في بادئ الأمر أنه جد قريب .

ففي السادسة عشرة ترق في سلك طلاب العلم إلى طبقة الراشدين أو الأقدمين كما كانوا يسمونهم في ذلك الحين ، وفتح له أول باب من أبواب المناصب أو أبواب العلم السياسي الذي يتزودون به يومئذ لتلك المناصب ، فذهب إلى باريس في صحبة السير أمياس بوليت Amias Paulet سفير إنجلترا لدى البلاط الفرنسي ، وتنقل بين المدن الفرنسية تنقل الدارس المستفيد ، ومضت عليه قرابة ثلاثة سنوات وهو يتهيأ ويتحضر للترق في مناصب الدولة بمحضه أبيه ، ولكنه فوجيء بموته وهو على أشد ما يكون ثقة بمعونته وحاجة إلى الاعتماد عليه . فات أبوه سنة ١٥٧٩ وهو في الثامنة عشرة من عمره ، وعوجل بالموت قبل أن ينجز ولده ما كان يفكر فيه من أفر توظيفه وأمر ميراثه ، فقد كان في بيته أن يوصي له بضيافة تغنيه أو تكفيه ونتيج له أن يظهر بين أقرانه بالظهور الذي يرضيه . فأصبح فرنسيس بعد موته خلواً من الوظيفة المأموله وخلواً من الميراث الموعود ، إلا القليل الذي يقع من نصيب الولد الثاني في بلاد الانجليز .

وكان اللورد برجلي Burghly رئيس الوزراء من أقرب ذويه ، فألقى اعتماده عليه ووثق من أخذه بيده في مراتب الدولة مرتبة بعد مرتبة ومقاماً

فوق مقام ، ولكنه لم يلبث أن تطامن في رجائه وكفف من غلوائه ، وعلم أنه الطريق الموصد العسير وليس كما كان يحسبه بالطريق المهد اليسير .

وأعاد الرجاء كررة بعد كررة ، وأفضى إلى قريبه بناية ما يرجوه لو شاء أن يصغى إليه ، وهو منصب معتدل المورد يعينه على الدرس ويكتفيه لنفقة أمثاله . فوعده بوظيفة كاتب المجلس الخاص بعد خلوها ، وهي قلما تخلو مرأة في كل عشرين سنة !

ويحار المؤرخون في تعليل هذا العداء العجيب الذي لا يعرف له سبب ، ولم ينقل من كلام بأكون ولا كلام أقربائه ما يفسره ويبطل الحيرة فيه ، فالذين يحسنون الظن باللورد برجل يردونه إلى شكه في ولاه فرنسيس واعتقاده — من لمات أخلاقه في صباح — أنه ليس بالولي الذي يركن إليه ويؤمن على صنيعة ، ويضاف إلى ذلك سوء ظن الساسة بأصحاب الأقلام وعشاق الكتب والدروس ونظرتهم إليهم — فطرة — تلك النظرة التي تترسج فيها السخرية بالارتياح .

والذين يسيئون الظن برئيس الوزارة يعزون عداه المستور لقريبه الناشيء إلى خوفه من منافسته لوليه روبرت وهو من أقران فرنسيس في السن والدراسة ، ولا يخفى على الوالد القطن فرق ما بينه وبين فرنسيس في الذكاء والخيلة وذرائع الوصول .

وأيًّا كان سر هذا العداء فقد علم الحكيم الصغير بعد قليل أن المساعدة الثانوية هي قصارى ما يرجوه من أقربائه ووزراء زمانه . فهم لا يضلون عليه

بالمساعدة في أعمال المحاماة أو الانتخاب مجلس التواب أو بسداد ديونه إذا أخرجه الدائنوين ، وقد أخرجوه مرتين وساقوه إلى السجن في هاتين المرتين . فوق روبرت دينه في المرة الثانية وقصته عليه .

أما الناصب التي ترجي وتحسني فقد صدوه عنها وصدوا من يعينه عليها من كراء الدولة ، وجلوا في الحيلة بينه وبينها حتى جرت بينهم وبين أنصاره في سبيلها ملاحقة عنيفة قلما تجرى بين الكبار .

ففي سنة ١٥٨٤ دخل مجلس التواب عن ما كومب رجيس Malcombe Regis وعاد فدخله مرة ثانية نائباً عن ليفربول سنة ١٥٨٨ وهي سنة انتصار الانجليز على الإسبان في معركة « الأرمادا » المشهورة .

وتيسرت له وظيفة « محام مستشار » لا مرتب لها ولا عمل في الحكومة ولكنها من وظائف الشرف التي يعين الوزراء بأصحابها في تحضير بعض التهم أو ترتيب بعض القضايا أو مناقشة بعض الخصوم .

وفي سنة ١٥٩٣ خلت وظيفة النائب العام فظنوا بأكون أن أقرب بهم لا يحولون بينه وبينها في هذه المرة ، بعد أن تمرس بالنيابة والمحاماة وشؤون القضاء برهة تحسب لثله في ذكائه ووفرة حصوله .

فإذا هم وقوف له بالمرصاد .

وكان يؤيده في طلب هذه الوظيفة لورد إسكس Essex الفارس النبيل الجليل صديق الملكة المشهور ، وصديق العلماء والأدباء .

فاشتلت الملاحقة بينه وبين رئيس الوزراء وابنه روبرت سل في

ترشيح باكون لتلك الوظيفة ، وغضب اسكس حين اعتذر روبرت سيل
بشباب باكون وحاجة الوظيفة المطلوبة إلى السن والدرية قال مجدها له :
إنك مثله في السن وأنت تشغلي من اصب الدولة منصباً أرفع وأحوج
إلى السن والدرية من منصب النائب العام .

وقيل غير مرة للورد اسكس وهو يلح في ترشيح باكون لتلك التصب
إنهم يدخلون له وكالة النائب العام فهى حسبه في الثانية والثلاثين من عمره
وفي بداية ارتقائه لسلم المناصب الكبيرة . وخيال إلى الورد اسكس هنية
أنهم جادون فيما يعدون ، ولكنه ما لبث أن علم أنهم وعدوا بما ليس في
اليد لأن الوكالة قد كانت مشغولة في ذلك الحين . فلما خلت بعد قليل إذا
هم يضمنون على صديقه بوظيفة الوكيل كما ضمنوا من قبل بوظيفة الرئيس !

وقد كان الورد اسكس رجلاً ذكياً كريماً شريفاً مخلصاً شجاعاً
مفرطاً في الشجاعة محبوياً في الجيش والأمة ، وسم الطاعة يغتنم النساء
بوسامته ونحوته وعلو صيته ، ولم يكن يعب في أخلاقه إلا بفرط الشجاعة
والنبلاء وقلة الدهاء في عصر لا تصنان فيه حوزة بغير الدهاء ، وكانت
الملائكة اليصابات تعجب بشجاعته وجماله ولكنها لا ترکن إلى رأيه وتدبره ،
ولعلها كانت تستريح إلى مخالفته في بعض المطالب معاندة له أو تدللاً عليه
لتکف من تيهه وتذکر بقيمة الزلقي لسيها وتذکر الغيرة بينه وبين منافسيه ،
وتجعل رجحانه عليهم أبداً في يديها فتملأه على الدوام بهذا الزمام وكانت
في نفسها موجودة على صاحبها باكون لكلمات قاتماً بمجلس النواب جاوز

بها حدود الصراحة التي ترضاهما في مناقشة حقوق الملكة وحقوق المجالس
النيابية ، وهي ولا ريب كانت تدخل وظائف الأبناء لمرضاة الآباء والأسر
الكبيرة التي ينتهيون إليها . فإذا كانت أسرة بأكون ترضى بتأخيره
ولا ترضى بتقاديمه فهى إذن في حل من تحويل الوظيفة عنه إلى الرجل الذى
ترشحه أسرته وترشحه أسرة بأكون على السواء ، فتضى بذلك موظفاً كفواً
ورضى أسرتين ، ولا تخسر إلا رضى بأكون وهو مأمون العداوة مرجو
الخدمة في كل حين .

وكذلك انقضى العام في المنافسة على الترشيح بغير جدوى . ثم انتهت
هذه المنافسة الطويلة بتعيين « ادوارد كوك » للوظيفة المطلوبة بتزكية
رئيس الوزراء ورهطه وجماعة من ذوى النفوذ ، وخرج بأكون من هذه
المنافسة الطويلة بشىء واحد لا يحسد عليه ، وهو عداوة كوك وسوء نيته
من نحوه مدى الحياة ، وقد جرت عليه هذه العداوة مصائب كثيرة منها
النكبة الأخيرة التي قبضت عليه .

ثم فاتته وظيفة الوكيل كـ فاتته وظيفة الرئيس ، وكان كوك أشد معارضيه
في هذه المرة كراهة له وتوجساً من وكيل كان ينافسه على الرئاسة ولا يرجى
منه الإخلاص في المعاونة . وساعدته اللورد اسكس هنا ما استطاع كـ ساعدته
ما استطاع في المنافسة الأولى ، فلما أخفق هنا كما أخفق هناك خجل أن
يعده مرتين ولا ينجز له وعده ، وأنف أن يعجز عن تعيينه وعن تعويضه ...
فوهب له ضيعة حسنة تسمى بـ ألف وثمانمائة جنيه وتغل للمنتفع بها ريعاً
لا يستخف به في ذلك الزمان .

وأنقضى عبد الملكة اليصابات التي كانت تدعوه بمحامل اختاتها الصغير وليس له نصيب في عهدها من الوظائف العامة التي كان يحمل بها ويتمناها كما كان يحمل بها ويتمناها كل فتى من نظرائه في عصره . اللهم إلا تلك الوظيفة الاستشارية المهمة في عالم المحاماة بغير مرتب مقدر ولا عمل معروف . وليتها مع هذا قد حرموه هذه الوظيفة كما حرموه غيرها . إذن لسلم تاريخه من أقبح وصمة خلقية حسبت عليه .

ذلك أن اللورد اسكس نصيره ووليه قد ساءت مكانته عند الملكة في هذه الفترة وتمكن أعداؤه ومنافسوه في البلاط من الكيد له وتكدير الصفاء الذي بين الملكة وبينه ، فندبته لولايته ايرلندا في أخرج الأزمات التي مرت بتاريخ تلك البلاد ، ولم تكن سياسة الأمم الثائرة من ملوكات اللورد المغامر الجسور ، فعصفت الفتنة بكل حيلة من حيله وتمدد منافسوه في البلاط أن يشلوا يديه ويعرقوا سعيه ويقطعوا الصلة ما بينه وبين الملكة كما حاول أن ينهى إليها أمراً من الأمور .

وعاد اللورد محنقاً خائباً إلى العاصمة تسبقه سمعة الفشل والفشل وسوء التدبير وقلة الولاء . فخيل إليه أنه لا يزال بمكانته التي عهدها في قلب الملكة ونظرها ، وأبى إلا أن يقسرها على إقصاء منافسيه عن البلاط وعقابهم على الدس والتقصير في خدمة الدولة وتشجيع الفتنة . فلم تصح الملكة إليه ولم تصفح عنه ولا غضبت على منافسيه . بغير جنونه من الغضب وعول على الثورة المسلحة لاءً كراه الملكة على ما يريد . ثم ثاز وانهزم بعد مقاومة ليست بذات بال .

كانت ثورته بينة وكانت العقوبة عليها مقررة معروفة . ولكن الملك الإنجليزي في ذلك العصر ، على كثرة ما شهد من القضايا السياسية ، لم يشهد قط من بينها قضية كانت أعقد ولا أغرب ولا أشد اختلافاً بين بواطتها وظواهرها من هذه القضية

فلم يكن أحد في البلاد الإنجليزية يريد اللورد المحبوب أن يلقى جزاءه الذي استحقه بحكم القانون والشريعة الموروثة ، بعد استثناء أعدائه ومنافيه كانت الملكة صاحبة القسم الأولي والحق الأكبر في القصاص ، لأنها هي صاحبة السلطان الذي اجترأ اللورد اسكس عليه ، ولكنها مع هذا لم تكن تكره أن ينجو اللورد من عقابه بمحنة من المحجج التي تحفظ الصور والأشكال . قصاري ما كانت تنتهي أن تظفر بالوهن والخطل في صفحها عن اللورد التاجر ، وأن يجترى أحد مثل اجترائه ثم يقتل من الجزاء بغير علة راجحة من علل القانون أو السياسة ، فاما إذا حكم وجاءه العفو أو التخفيف من قضائه ومحاميه ولم تكن هي المتهمة فيه بالوهن والخطل فقد رضيت ورضي القانون والسياسة ، وأراحت نفسها من ذلك الندم الذي كانت تخشاه وترهبه وقيل إنه غام على عقلها الحصيف بعد موت اللورد المحكوم عليه ، فجعلها تفترش الأرض ليالى متواليات من برح الألم ولجاجة اليأس والتكفير

وكان جمهور الشعب يأبى أن يدان اللورد الجليل المقدام وإن كانت عقوبته مما لا تختلف فيه العلية والجماهير ، ولكن أبطال الجماهير قلما يخسرون سمعتهم بينما بعمل من أعمال الإقدام

وكان الجيش يحبه ويعجب به ولا يرى، الظن بثورته وبدوات طبعه،
ويعزوها إلى الحدة والمجازفة ولا يعزوها إلى الكندو والخيانة، ويتنى
لو نظر إليها قضاته بهذه العين فسرحوه بريئاً أو التسوا له تخفيف الجزاء
وكان النائب العام أدوارد كوك — منافق يأكون — يلمح هذه
الطوايا الملكية والشعبية فيقتصر كثيراً أو قليلاً في تقرير التهمة وتعزيز الأدلة
ونضيق الخناق على الناشر المحبوب، ولا يزال يطأول في المحاكمة ويرخي
المibel ويفسح طريق النجاة، لعله يتنهى في خاتمة المطاف إلى مخرج يرضي
الملكة ويرضي الشعب والحق ولا يغضب القانون
وهنا اتجهت الأفكار إلى يأكون صديق «اسكس» الحيم !
فهل اتجهت الأفكار إليه لإنقاذ صديقه الحيم والدفاع عنه وتفریج
فسحة النجاة بين يديه ؟

لا . بل لتأييد التهمة وشد الوثاق الذي أرخاه كوك أو حسبياً من
قبل أنه سيرخيه !
فعد خصوم اللورد إسكس ، إلى الرجل الوحيد الذي ينبغي له أن
يتنحى عن هذا العمل كائناً ما كان سر الدعوة إليه ، فندبوه له وظفروا منه
قبوله بغير عناء .

ندبوا فرنسيس يأكون لاتهام صديقه إسكس بالخيانة العظمى التي
عقوبتها الموت . فأجاب !
ولم ي يحدث قط أن رجلاً من هيئة المحاماة الاستشارية ندب لمثل هذه

المهمة في قضية من قضايا السياسة العليا ، ولم يندر باً كون بعد ذلك في قضية أخرى على كثرة القضايا السياسية التي أعقبت هذه القضية المشوّمة .
لماذا ندبوه ؟ ولماذا أجاب ؟

ندبوه لأنهم علموا أن اللورد المتهم محظوظ بين سواد الأمة ، فإذا جاءت تهمته من بعض أصحابه المقربين فذلك ثمين أن يفت في أعضاد المتشيّعين ، ويرى لهم أن إدانة الرجل أمر متفق عليه بين الأنصار والمحظوم ، وفيه ما فيه من غصة للعدو اللدود الذي يتقدّمونه بالكيد والإيلام إلى الرمق الأخير ، فليس أغص المخدّل من أن يخذه أعوانه ومريلوه .

أما هو فقد أجاب الدعوة — على ما يظهر — لأنها الفرصة السانحة لتحقيق الطمع الذي عز عليه منذ سنين ، ولأنه قد جرم بالناس والمهود وغشّيه غاشية من التجني على بني آدم ، فغيل إليه أنهم في موتهم ومناؤتهم سواء لا يخدمون إلا مآربهم ولبياناتهم ولا يرضون إلا غرورهم وكبرياتهم ، وأن إسكس نفسه قد خدمه وأعوانه غلبةً لمحظومه واعتزاً بمكانة ولم يخدمه للبر به والخدب عليه .

ولا نستبعد أن يدخل في حساب باً كون وهو يقبل الدعوة إلى اتهام إسكس أن الحكم عليه — بالغاً ما بلغ من الصرامة — متبع بالعفو أو بالخفيف لا محالة ، لما يعلمه من عطف الملكة على اللورد المتهم وزرعة الأمة في الصفح عنه .

وليس مما ينسى لباً كون في هذا المقام أنه قد حاول جهده أن يصلح

بين الملكة واللورد إسكس بعد أوبته بالخيبة من البلاد الإيرلندية ، وأنه قد حاول جهده أن يثنى اللورد عن عزيمة الثورة حين هاجست في نفسه هواجسها وكشف بها بعض التفاصيل إليه . فهذا وذاك مما يحسب لما كون من شفاعة العذرة في تلك المعاية الموصومة التي تورط فيها لغير ضرورة حازمة ، ولكنها معذرة لاترخص عنه الوصمة ولا تبرئه من المذمة ، وإن غناها عنه لقليل كما ذكر إلى جانبها ذلك اللدد الذي ظهر منه في محاسبة ولية ونصيره وتلك الجهود التي بذلها في حصر التهمة وإغلاق منافذ الرحمة ، ومنها الكذب المتعمد فيها يعلم هو قبل غيره أنه كذب صراح .

ففي رسائل بما كون التي كان يكتبها إلى اللورد إسكس كلام كثير عن مكائد الحсад وفخاخ الأعداء الواقعين له بالمرصاد ، وقد كانت هذه المكائد عذراً يلتمسه المدافعون عن اللورد إسكس لتهوين جريمة الثورة وتمثيل التهمة في صورة العداء بين الأئنداد والقرناء . فتفق بما كون في اتهامه بسخر من دعوى الكيد والاستئثارة ومحبسها من المزاعم التي لا تقام عليها بينة صادقة . . . حتى ضاق اللورد التهم بهذه المكابرة التي لا موجب لها وقطعاً قاتلاً : إن مستر بما كون في رسائله يدحض ما يقوله مستر بما كون في اتهامه !

ثم زاد بما كون على اللدد في الاتهام لدداً في تشويه السمعة بعد الميلات ، فأساء إلى اللورد المحكوم عليه في ذكره كما أساء إليه في حياته . وأتبع موته ببيان مستفيض عن غلطاته ومثالبه وما استحق به الجفوة من (٣)

ملكته ثم القضاء عليه بالموت ، وكان هذا البيان مطلوبًا لتهيئة الشعب الذي تلقى نفاذ الحكم في بطله المحبوب بالوجوم والإعراض عن البلاء وحاشيته أيما إعراض .

وقد عجب نقاد هذه القضية من نشاط باكون وبراعته القانونية ، ومن هفوات كوك وغفلته عن المأخذ الظاهر في تسير الدعوى وتجهيز التهمة ، ومن أسباب عجفهم أن باكون على فضله في العلم والأدب لم يكن نداً لكوك في أفنان الحكم وسائل القضاء ! وإنما جاء العجب من المقابلة بين متسابقين يجري أحدهما ملء خطوه ويظلم الآخر باختياره ، ويحسب السبق بينهما على باكون ولا يحسب على متسابقه القدير المتوازي بمشيشه في هذا المضمار . وشاءت القدر أن ينقضى حكم اليسابات كما أسلفنا وليس لباكون نصيب فيه من الوظائف أو الألقاب . أعلم حقد منها عليه بلده في اتهام التاجر المحبوب ؟ يجوز . وإن لم يجز فالذى لا نشك فيه أن باكون قد عومل يومئذ معاملة البغيض المخoid عليه .

وكل ما أصابه من جراء على جهوده المضنية في هذه القضية حصة من الأموال التي جمعت من مصادرة أملاك التأريخ ووزعت على المشتركين في اتهامهم وإفاذ الأحكام فيهم ، وبلغت هذه الحصة ألفاً ومائتي جنيه هي دون ما أخذته طواعية من الورد القتيل . ولو بلغت أضعاف ذلك لما حسبت من الرزق المزيف ولا من الرزق الكريم .

لا بل أصابه من جراء على تلك الجهود ظل كثيف من العاية قد ران

على سمعته ولا يزال يرث عليها بعد ثلاثة قرون . وأغري به من العداوات ما تجاوز السمعة إلى الضرر في المنصب والمال ، فلم تخلي نكبة الأخيرة من عقابيل هذا الخطأ الجسيم .

إن الناس لا يفهمون خيانة من الخيانات كما يفهمون الخيانة بين الأصدقاء ، وربما دق عليهم فهم الخيانة الوطنية لالتباس الرأى فيها بالتفاصيل الفقهية التي لا يفهونها ، أو لأنطواها في غمرة الخصومات الخزالية والمعصبيات المذهبية . . . بل يدق عليهم أحياناً فهم الخيانة في العرض لما يحيط بها من الاستهواه القصصي والعلاقات الشعرية أو المسرحية ، التي تترنح بأحاديث الغرام . أما خيانة الأصدقاء فهي من الخيانات المفهومة في كل يسأة وعلى كل حالة ، وعند الإنجليز خاصة يكبرون كلة الولاء حتى يقرنواها في ألفاظهم بالإيمان ويقرنوا الكفر بمعنى من معانٍ « عدم الولاء » . . . فإن عجبت في أمر باكون فامحجب لسقطات الذكاء كيف تزل بصاحبها هذه الزلة تحت بروق الطامع التي هي شر من الظلام الدامس على السالكين فيه .

وأقبل عهد جيمس الأول بشيء من الرجاء في استدراك ما فات على عهد الملكة اليصابات . وقد أوشك في بدايته أن يعصف بهذا الرجاء القليل فيتصل العهدان بسلسلة من الحرمان والتسويف . لأن الملك جيمس كان يعطف على أسرة اللورد إسكس ويرغب في إقالة عثرتها واستئحاء ثروتها ،

ولم يكُد يُسْتُوِيْ عَلَى عَرْشِهِ حَتَّى أَحْسَنَ النَّاسَ مِنْهُ هَذِهِ الرَّغْبَةَ فَانطَلَقَتِ
الْأَلْسُنَةُ مِنْ عَقَالِهَا تُشَنِّي عَلَى الْلَّوْرَدِ الْقَتِيلِ وَتُقْدِحُ فِي أَعْدَائِهِ وَأَصْدَقَائِهِ
الْمُتَقْلِبِينَ عَلَيْهِ . وَلَكِنَّ الْمَلِكَ جِيمِسَ كَانَ يَسْلُكُ نَفْسَهُ فِي زَمْرَةِ الْعَلَمَاءِ
وَالْأَدْبَارِ وَيَحْبُّ أَنْ يَعْطُفَ عَلَيْهِمْ عَطْفَ الزَّمَلَاءِ عَلَى الزَّمَلَاءِ ، وَكَانَ بِاَكُونِ
قَدْ أَثْبَتَ إِلَى جَانِبِ ذَلِكَ أَنَّهُ رَجُلٌ يَعْوَلُ عَلَيْهِ فِي سَاحَةِ الْقَضَاءِ وَقَاعَةِ مَجْلِسِ
الْنَّوَابِ ، وَيَسْتَغْدِلُ مِنْهُ مَا يَسْاُوِيْ مِنْ الْلَّقْبِ أَوِ الْوَظِيفَةِ إِذَا اتَّسَعَ الْبَلَاطُ
هَذِهِ الْفَائِدَةُ فِي يَوْمِ مِنَ الْأَيَّامِ . وَلَمْ يَكُدْ يَبْقَى فِي زَمْرَةِ الْحَامِلِينَ أَحَدٌ مِنْ طِبَقَةِ
بِاَكُونِ لَمْ يَنْعَمْ عَلَيْهِ فِي مُسْتَهْلِكِ الْعَهْدِ الْجَدِيدِ بِلَقْبِ مِنْ أَلْقَابِ التَّشْرِيفِ ،
وَلَمْ يَقْصُرْ بِاَكُونِ فِي الْطَّلَبِ وَلَا تَرَكَ لِأَحَدٍ مِنْ ذُوِّ النَّفْوَذِ مَنْدُوْحَةً لِلرَّفْضِ
وَالْاِعْتِذَارِ ، فَكَتَبَ إِلَى كُلِّ ذِي طَالِعٍ مَرْجُوِّيِّ فِي الْعَهْدِ الْجَدِيدِ يَعْرُضُ عَلَيْهِ
خَدِيْمَتَهُ وَوَلَاءَهُ وَصَدِيقَتَهُ ، وَكَتَبَ إِلَى قَرِيْبِهِ رُوْبِرْتِ سِلْ فِيْمِنَ كَتَبَ
إِلَيْهِمْ يَسْأَلُهُ الْوَسَاطَةَ فِي تَشْرِيفِهِ بِلَقْبِ مِنَ الْأَلْقَابِ أَسْوَةً بِأَقْرَانِهِ وَأَحْمَابِهِ ،
وَتَهْبِيْدًا لِلزَّوَاجِ بَفْتَاهُ دَازِتِ مَالٌ يَصْلَحُ بِهِ شَأْنَهُ . وَلَعْلَهَا فِي يَسَارِهَا وَمِنْزِلَتِهَا
لَا تَرْضَاهُ بَغْيَرِ لَقْبٍ وَبَغْيَرِ مَالٍ !

وَقَدْ أَنْمَى عَلَيْهِ فِي سَنَةِ ١٦٠٣ بِلَقْبِ فَارِسٍ فَأَصْبَحَ يَدْعى السِّيرُ فِرْنَسِيسُ
بِاَكُونِ ، وَتَوَالَّ الْأَنَامُ عَلَيْهِ بِالْأَلْقَابِ حَتَّى ارْتَقَ إِلَى رَتْبَةِ الْفِيْكُونْتِ
فِي سَنَةِ ١٦٢١ Viscount of St. Albans .

وَتَرَقَ فِي الْوَظَافَفَ كَمَا تَرَقَ فِي الْأَلْقَابِ ، فَتَمَّ تَعْيِينُهُ لِوَكَالَةِ النَّائِبِ الْعَامِ فِي
سَنَةِ ١٦٠٧ وَلِمَنْصَبِ النَّائِبِ الْعَامِ فِي سَنَةِ ١٦١٢ وَارْتَفَعَ فِي خَلَالِ سَتِ

سنوات إلى منصب قاضي القضاة، وهو أكبر المناصب القضائية في الدولة الانجليزية وقد جوزى بهذه الألقاب وبهذه الترقيات على خدمته للبلاط وتأييده لامتيازاته في مناقشات مجلس النواب : وعلى التوفيق بين المجلس والبلاط في أزمات النزاع حول حقوق العرش وحقوق الأمة، وإن كان توفيقاً من توفيقات المصالحة التي تقف عند الصيف ولا تتعداها إلى الجوهر والباب .

لكنه في مناصب القضاء قد أباح لنفسه من التزلف للبلاط مالم يكن يستبيحه وهو نائب عن الأمة، ولعله توسع في الزلف وهو في مناصب القضاء لأنه منفرد فيها عن الأصوات والأراء ، وأحجم في زلفه وهو نائب لأنه مقيد بأصوات المئات من النواب بين معارضين أو مؤيدين .

ففي قضية «أوليفر سان جون» الذي أنكر على الملك حق فرض الخيرات والصدقات وحكم عليه بالسجن من أجل هذا الانكار كان باكون يتولى الاتهام والمطالبة بالعقاب !

وفي قضية القس بيشام الذي حُكم لأنّه كتب موعظة مناقضة لامتيازات الملك ولم يلقها ولا اهتم بنشرها — كان باكون يساوم القضاة ليوزع إليهم بادانة ذلك الشيخ المسكين على خلاف ما اعتقدوه .

هذه خطة يضيّ عليها الرئيس المشهور زمناً طويلاً وهو آمن على منصبه من عقباها لم يكن منيع الحوزة أو كان في حصن حصين من الشبهات والأقويل ... لكن باكون لم يكن كذلك في أعمال القضاة ! كانت حوله شبهات جمة وكان حوله خصوم متربصون . وكان إسرافه الذي يتتجاوز مورده المحدود أول وأقوى هذه الشبهات .

كان مورده المحدود دون الثلاثة الآلاف من الجنينيات ، وكانت نفقاته تربى على خمسة أضعاف هذا المقدار . لأنَّه كان يقبل المدحايا والرشى على سنة القضاة في ذلك الزمان ، وكان يغنى عن أتباعه ومرءوسيه لأنَّهم يتتوسطون في حل الرشوة إليه .

وأنفق غير مرّة أنه أخذ الرشوة من طرق الخصومة فأغضض الخصم الذي لم يحكم له وإن لم يكن له حق في دعواه . فتألب عليه فريق من هؤلاء المدعين الموثورين ، واستمدوا الجرأة في الاتهام من تحرير بعض أعدائه ومالأئمهم في جمع الأدلة وتشجيع الشهود وإذكاء العيون والأرصاد .

وأبى البلاط أن يحميه لأنَّ التهم والشبهات استفاضت في البلاد، فتهيب حاته أن يستره ويعرضوا السير التحقيق والمحاكمة مخافة الاتهام بالتواطؤ والمشاركة أو الاعتراف بالافتخار على حقوق الأمة وبذل الحياة لمن يسخرونهم في تلك السياسة .

غير التحقيق مجراه ، وأسفرت المحاكمة عن ثلث وعشرين تهمة اعترف بها باكتون غير التهم التي كان يوزعها الدليل القاطع والشهد المقبولون . فلم يسع قضاة النساء إلا أن يحكموا عليه بأقصى ما في وسعهم من الأحكام وضاعف في قسوة حكمهم أنَّهم كانوا على يقين من الاعفاء والمساحة من جانب البلاط ، فقضوا بتغريمه أربعين ألف جنيه وسجنه في البرج باذن الملك حتى يأمر بالافراج عنه ، وحرمانه الجلوس في دار النيابة وولاية الوظائف العامة في الدولة الانجليزية . فأغفاه الملك من هذه الأحكام جميعاً إلا العزل وتحريم النيابة .

والولاية ، وظل هذا الحكم نافذاً حتى قضى نحبه في سنة ١٦٢٦ بعد خمس سنوات .

قال باكون في الدفاع عن نفسه : « لقد كنت أعدل قاض في الديار الانجليزية منذ خمسين سنة ، ولكنها رقابة البرلمان التي كانت أعدل رقابة عرفت قط في مدى مائتي سنة » .

وليس هذا القول في الواقع بغير بُرْيَب . فان قضاة باكون يثبتوا عليه الرشوة ولم يثبتوا عليه قط أنه حكم في قضية واحدة بما يخالف العدل والحقيقة ، ومن أظرف الفكاهات أن يعتذر المعتذرون للقاضي الفيلسوف بأنه كان يحكم بالعدل لأنَّه كان يقبل المدعايا من الطرفين وكان قبول المدعاية سنة شائعة بين جميع القضاة في أيامه ! ولكنَّه اعتذار يستحق أن يقال لفكلهته وطراحته إن لم يكن للحق الذي فيه !

* * *

ذلك موجز من سيرة باكون في نشأته المدنية كما كان يسميه ، أو نشأة المطامع والمناصب والألقاب ، وتتحقق بها نشأته البدنية بعد الزواج لأنَّها لم تكن في الواقع إلا خطوة من خطوات هذا الطريق ومظهراً عنده من مظاهر البذخ والواجهة الاجتماعية .

وتشاء المصادفات أن تتم المطابقة بين النشأتين : نشأة البيت ونشأة المجتمع كما تم المطابقة بين التمودج الصغير والصورة الكبيرة . فكما خطب المنصب « النافع » كذلك خطب الفتاة النافعة التي يرجو من

البناء بها تيسير حاله ولو بعض التيسير، وكما توسط له اللورد اسكس في المنصب كذلك توسط له في خطبة تلك الفتاة وكتب إلى أهلها يقول : إنه لم يكن يشير على نفسه بغير ما أشار عليهم من قبول باكون لفتاتهم لو كانت الخططية أخته أو قرينته أو كان ذا ولادة عليها . . . وكما أخفق اسكس في خطبة المنصب أخفق كذلك في خطبة الفتاة . . . وكما سبقه منافسه ادوارد كوك إلى منصب النائب العام كذلك سبقه إلى قلب هذه الخططية أو إلى عقلها فتركت باكون وآثرته عليه .

وينتهي هنا الوفاق بين التموج والصورة ويدأ الاختلاف بينهما . فإن ادوارد كوك قد أسدى لمنافسه أجل مأثرة وأراحه من أفحى مصاب كما قال اللورد ما كولي في رسالته القيمة عن الفيلسوف ، لأنه حل عنه البلاء الذي شق به طول حياته ، وكانت الجائزة التي استبق إليها الندان المنافسان ربة جحيم في مسلاخ ربة بيت ، وهي تلك اللادى هاتون التي خاب معها : كون خيته السعيدة

ثم تم بناؤه (في سنة ١٦٠٦) بآليس بارنهام Alice Barnham بنت بعض الوجاهه وذات حظ من المال والجمال ، ولكنه لم يسعد بها كما تمنى ، وإن لم يشق بها شقاء منافسه بنصيبه ! وتبين من وصيته ما كان مفهوماً خلال حياته من فلق ضميره وقلة اطمئنانه لهذا الزواج وكان يوم الزفاف معرضًا لصفات باكون التي لازمته طول حياته في سيرته الاجتماعية ، وهي البذخ والإسراف وحب الأبهة والعلو على القرآن في هذا

المضار ، فذهب إلى الكنيسة هو وزوجته غارقين في حلل الحرير وحلى الذهب والفضة والجواهر النفيسة ، وعاش على هذه البرزة وهذه الشارة بقية أيامه إلى أن قضى نحبه في نحو الخامسة والستين

ولا يبدو من وصيته أنه كان على عسر في معيشته وإن ركبته الديون آونة بعد آونة وعده بعضهم من القراء بالقياس إلى منزلته ولقبه . فقد عاش في سعة ونافس الأمراء في حلته وترحاله وكتب وصيته قبل أشهر من وفاته وهو يذكر جياده المطهمة ومركتاته الفاخرة ويتكلل بكرسيين للمحاضرة في الجامعات وبمائة جنيه في السنة للاتفاق على المباحث الطبيعية .

ونحن نكتفي بالموجز المقيد من نشأته المدنية لأنها ولا ريب هي الصفحة التي يستريح القارئ إلى الإسراع بطيئها في سجل هذه الحياة المخالفة .

ومتى طويت هذه الصفحة فليس في السجل كله إلا ما هو جدير بالنشر والإعجاب والتذكرة ، إذ ليس في السجل كله بعد ذلك إلا الأمانة التي لا تعدلها أمانة في خدمة العلم ونصح بني الإنسان ، وليس بين حكاء الأرض من يعرض لنا في هذا الباب صفحة هي أنسع وأخلد من صفحة هذا الحكم الذي جمع الحكمة كلها في قوله وضيعها كلها في تصرفه وعيشه .

فكانت غيرته الصادقة في ميدان البحث والعلم على قدر تفريطه الخادع في ميدان الجاه والمال ، وكان جبه للحق وهو يفكر ويكتب على قدر هوان الحق عليه وهو يعالج العيش ويزاول مراقصه ومرافق الناس .

فمن الصبا الباكر نشأ هذا الرجل العجيب — أو الرجل المزدوج كما

قال بعض ناقدية — نشأة عالم أمن خلق لتحقيق الحقيقة العلمية دون سواها . حتى لتعجب كيف اتسعت هذه الطبيعة لتلك النسائل التي لا تحيط بها إلا خلقة منعزلة عن العلوم والتفكير في العلوم .

* * *

كان في العاشرة من عمره يفتح على الدنيا عيني عالم صغير ، وانسل يوماً من بين رفته اللاعدين إلى قبوق حقول سان جيمس يسمع منه صدأه العجيب ويقصاه ويسأله عن معناه ، وشقق منذ الثانية عشرة بحيل الحواة والمشعوذين لما فيها من المشابهة للسحر والعلم والصناعة في وقت واحد ، ونفرت سليقه وهو دون السادسة عشرة من تعلم الجامعات الذي كانوا يعزونه يومئذ إلى آراء أرسسطو وهو من أكثرها براء ، وفضل القول لما يبلغ الثامنة عشرة في مشكلات أوربا السياسية ذلك التفصيل الذي يعي عقول بعض الكهول من لم يرزقوا تلك الفطنة وذلك الإلهام . ولم يقنع وهو في الثلاثين بما دون تبديل الأسس العلمية والفلسفية جائعاً كما كانوا يستقرون عليها في تلك العصور . فطفق يفكرو يعيد التفكير في قسطاس شامل لجميع المعرف البشرية التي كانت معروفة يومئذ والتي كان يرجى أن تعرف بالقياس على ذلك القسطاس . وسماه ذلك الاسم الفخم الذي يشير إلى آفاقه ومراميه وهو « البناء الأعظم للفلسفة الصادقة » . . . وظهر الجزء الأول منه (في سنة ١٦٠٥) باسم ترقية المعرفة أو التعليم ، ثم وسّعه وتمه وأضاف إليه وأصدر منه نسخة لاتينية في سنة ١٦٢٣ ، وظهر الجزء الثاني من هذا السفر

الضمم باسم القانون الجديد أو القياس الجديد *Novum Organum* وهو مرجع فلسفته الأكبر بين مراجعه الأخرى، ومنها شذرات لم تستوعب موضوعها لأنها أكبر من أن يضطلع بها جهد رجل واحد في ذلك الزمان الذي يصعب فيه التعاون العلمي الميسور في عصرنا الحديث. قضى عليه أن يفارق «البناء الأعظم» وهو ناقص الشرفات والطبقات، ولكنه على هذا كامل الدعائم والأركان.

وقد مات في ميدان العلم وهو يحمل سلاحه ولا يبالى الخيبة التي تفرضها عليه بنيته المهزيلة في مثل سنه، فخرج في الشتاء ليجرب وقاية الثلج للأجسام الحيوانية من العفونة في جسم دجاجة مذبوحة ل ساعتها. فسرت إليه قشريرة لم تمهله غير أيام، وماتت ميتة العالم وإن لم يعش عيشه على الدوام.

هذه النشأة — نشأة العالم — هي التي يكتب من أجلها عن فرنسيس باكون وينتظر من أجلها عيب الرجل في نشأته الأخرى: نشأة المطامع والمناصب والألقاب.

وحق له أن يودع الدنيا «وهو يترك اسمه وذكراه للألسنة الخجولة، وللأمم الغريبة وللأجيال القادمة».

وللألسنة الخجولة ولا جدال مقال طيب في ذكراه جدير أن يقال.

أخلاقه

يندر جداً أن يشتهر رجل أو يرتفق سلم المناصب الرفيعة ثم لا يكون للعصر أثر في أخلاقه إن لم تكن أخلاقه كلها مشابهة لأخلاق عصره ، لأن الشهرة أو ارتفاع المناصب تجذب بين الرجل وأهل زمانه ، وقلما يتاتي هذا التجذب بغير نماذل أو مقابلة بين الشيئين التجاذب بين .

وأثر العصر في أخلاق باكون واضح كل الوضوح ، لأنه لم ينفرد فيه بداعية بحب الظبيور ولا بالتهافت على المال والمحاطم ، ولم يعرف عنه شيء من ذلك إلا وقد عرف مثله عن قرنائه ونظرائه ومنهم فوقه ومن دونه وحسبنا أن الثورة التي نشبت بعد زمانه بأقل من قرن واحد إنما نشبت لأن الملوك كانوا يفترطون في طلب المال ويرهقون الرعية بالضرائب والإتاوات . . . فلم يكن إذن في ذلك العصر من يتغافل عن جمع المال والمخازفة بالعواقب في هذا السبيل ، سيان في ذلك من رزقه أو لم يرزقه ، وسيان في ذلك صاحب المكان الأول وصاحب المكان الأخير .

وليس باكون بداعياً في هذه الخليقة ، وإن جنت عليه الشهرة فحفظت نفائسه ولم تخفظ نفائص المثاث من يعاثلونه في الأقدار والأخطر .

وربما كان العصر آخر في أخلاقه من جانب يخصه ولا يتم نظراته في

المنصب والمكانته . فإنه قد كان ولا جدال أكبر أبناء أمهه في ذلك العصر عقلاً وأثثهم نظراً وأقدّرهم على فهم مرامي القوام وأطوار الأقوام . فدعاه اليقين من صوابه في هذه الشئون إلى إسداه النصح طوعاً لـ كل من يملك تصريفها ويقبض على مقاليدها . فكتب نصائحه إلى الملكة اليصابات في سياسة الكنيسة والشعب والنواب ، وكتب نصائحه إلى الملك جيمس في السياسة الأوروبية والسياسة الداخلية ، ومحض النصح للورد أسكس واللورد بكنجهام واللورد سالسيبر في مسائلهم وسائل الأمة ، فكان من العجب أنهم أعرضوا عنه وأصموا آذانهم عن نصيحة ولم يقبلوا منه إلا الملق والنفاق . ومن دأب هذه الصدّمات في النفوس التي لا تقوى عليها أن تضعف عندها قيمة النصح والإخلاص وتغريها بالغش ومجاراة الأهواء . . . ففي هذه على الأقل جدوى لمن يغش ويُجاري أهواه الأعلياء ، وأما النصح الخالص فقد يلوح لهم أنه لا جدوى فيه للناصح ولا للمنصوح ، حينما تُعرض الأسماع وتُجتمع الأهواء .

ففي هذه الخلاائق وما شاكلها كان عذر بالكون ذنب عصره ، أو كان عذر أن ذنبه هي ذنوب مئات وألوف ، ولم يكن تجنبها من اليسير عليه ، وماذا تقول في عصر كان اسم مكيافل في أشهر الأسماء بين حكام السياسة ومعظمي الأمراء والوزراء ؟

لكن الأخلاق لا ترجع كلها إلى العصور ، حتى ما كان منها سمة من سمات تلك العصور ، لأن الإنسان يأخذ منها أو يدع على حسب طبيعة

الموروث أو الأصيل فيه ، وقد يتبدّلها كلها ويُشير إليها لفّرط المنافسة بينه وبينها كلّا بلغت هذه المنافسة حدّاً يتقدّر فيه التوفيق .

وبما كون كان فيه جرثومة الخلق الذي أمّاه العصر وأرسّخ جذوره ، وكان فيه مع هذا ضعف مقاومة وقلة جلد وإشراق من مأزر العراق والمحازفة ، وكلّ أولئك مما يسجّل به إلى الاستسلام ويزين له سلوك السهول دون الوعور .

ونحسبه قد ورث هذه الطبيعة من أبيه ، لأنّ أباه كان يتّخذ له شعاراً لاتينياً يكتبه على باب بيته خواه أن الاعتدال أبقى ، وكان يشقق في سياساته من المخاطر ولو كان من ورائها كبار المغامم . فلبت في منصبه بنياً وعشرين سنة لاجتنابه المقامم التي ترزايل الأقدام في ذلك العصر القلب وذلك البلاط المخشو بالدسائس والمنافسات .

ويبدو لنا أنّ النوازع الحيوية كلّها في طبيعة باكون لم تبلغ من القوّة والامتلاء مبلغاً يدفعه إلى المقاومة والمحازفة في أي مطلب ، وقد ترد إلى ذلك ولعله بالأبّهة والمواكب والأزياء وكلّ ما يلقت الأنّظار ، فالغالب في هذا الولع أنه يشغل في النفس مكان اللذات الحيوية والشهوات العارمة على سبيل التعميّض في الشعور . فإذا فاته سرور الشعور بنفسه أحب أن يعوضه بسرور من قبيله ، وهو شعور الناس به واعتقادهم فيه الغبطة والاستمتاع .

ويعزّز عندنا هذا الفتن أنه لم تذكر له علاقة بالنساء على شیوع العلاقات الترامية في زمانه ، ولم تكن له سعادة بالزواج ولا بالذرية ، ولم يشتهر عنه

قط شغف بطعم أو شراب ، فطلب المال عنده ضرورة لطلب المظاهر الخلابة ، وطلب المظاهر الخلابة عنده ضرورة لتعريض الشعور بالذات والشهوات ، وكل ذلك له حافز من عادات الزمن ومغرياته لا تسهل مقاومته على المستعد للقاومة ، فضلاً عن يشقق منها ويتعذر اجتنابها .

فالجهد شيل على طبع باكون سواء في المخارات أو في الشرور ، وحب الإعفاء والمعفاة صارف له عن تكليف نفسه ما لا يطيق ، ولهذا كان ينصح بالتغيير ثم ينصح بغيره إذا لم يقبلوه منه ، وكان يؤثر السلم والسلالة ولا يقبل النعمة بمثلها ، ولم يكن في طبعه الصحن على مسى ، وإن بالغ في الإساءة إليه . فلم يحقد على الملكة اليصابات بعد موتها مع حرمانها إياه وإصرارها على إنكار حقه وتقريب منافيه ، وكتب عنها أجمل ما يكتبه عنها مستفيد من خطوطها ورعايتها ، وليس له نعم مرجو من هذه الكتابة في عهد خلفها الذي كان لا يحبها ولا يستريح إلى الثناء عليها . وقد ندب للوصاية على تركته الأدبية رجالاً كان يرميه بالاحتياط ومخادعة الدائرين ، وهو الأسف ولیامز عدوه في محنته وصديقه قبل موته بأعوام قليلة . فليس من خلقه الضرار المقصود ولو بأعدائه ونالبيه .

ويصعب أن يقال إنه كانت له شرور كبيرة من شرور الطبائع الجارمة والخلائق الضاربة . وإنما كانت آفته كلها الطبع المغلوب لا الطبع الغلاب ، أو كان يصدر في سباته كلها عن إشراق وتجسس لا عن اقتحام وصوله ، ولم تoccus عليه سيدة واحدة تخرج عن هذا الطراز من السيدات .

فأشهر أخطائه المسجلة عليه هي حادثة إسكس ومسألة الرشوة واتضاعه الشائن لاسترضاة بكنجهام .

وفي حادثة إسكس كان الباعث الأكبر له هو الإشراق من إغصان الأقواء . واغتنام الفرصة لبلوغ الرجال ، ويساق له مساق العذر أنه لم يتقييد بخلمة صديقه وحده حين أحسن إليه هذا بالوصايا والهبات ، بل صارحه بأن الوفاء له على سنة رجال القانون يقتضي العدل في الوفاء للدولة والتابع وأقطاب البلاد ، فكتب له من بداية الأمر رسالة يقول فيها : « مولاى ! إنني أرى أهي أدين لك بالوفاء وأضع يدي على أرض من هبة يديك . ولكن أعلم يا مولاى كيف يجرى عهد الوفاء في عرف القانون ؟ إنه يكون أبداً برعاية الولاء للتابع وبنائه الآخرين . ومن ثم لا يسعني يا مولاى أن أكون لك أكثر مما كنت ... » ثم يساق له بعد هذا مساق العذر أنه حذر صديقه من ولاية إيرلندا لأنها تبعده من البلاط وتهدد لأعدائه سبيل الحقيقة بينه وبين الملكة في غيابه ، ولا أمل له في إخضاع الإيرلنديين المتمردين لأنه سيلقى منهم ما لقيه يوليوس قيصر من الغاليين والبريطان والجرمان . . . قيل إنه نصح له بهذه النصيحة ثم أنس منه الرغبة الشديدة في الولاية فأدركته طبيعة الأشواق أن يفقد مودة الرجل وحسن ظنه ، فعدل عن التحذير إلى الأغراء وكتب له يقول إنه لكفيل بتمدين هؤلاء المستوحشين كما تندن المستوحشون من قبل على أيدي قادة الرومان !

ومهما يكن من الشك في إرجاج النصيحة الأولى فالذى لا شك فيه أن يكون سعى في الصلح بين الملكة وصديقه ثم عالم ما استطاع أن يثنى

عن عزمه على حمل السلاح وإكراه الملكة عنوة في ميدان القتال. ثم كان له أمل — بل كانت له ثقة — في عفو الملكة عن ذلك الصديق، لداعٍ وشاع بين الخاصة وال العامة من إعجابها به وإعزازها إياه.

أما الرشوة فقد كانت شائعة بين قضاة زمانه، وكانت كالمدايا التي يتبادلها أصحاب المصالح المشتركة وإن لم تكن مباحة في القانون، ويساق له مساق العذر كما قدمنا أنه كان يحكم بالعدل ولم يثبت عليه حكم واحد بالظلم مع ثبوت الرشوة عليه في نيف وعشرين قضية.

وأضعف ما يعاب به خنوعه المزري للورد بكتبهما حين نهى إليه أنه غاضب عليه. فذهب إلى قصره يومين متاليين ولبث طوال الوقت في حجرة الانتظار بين الخدم والأتباع، وارتضى لنفسه وهو شيخ وقرر موظف من أكبر موظفي الدولة أن يخرب على ركبته أمام القوى المتغيرة ليهوي على قدمه فيقبلها... ويقسم لأنه من مجسمه الدليل حتى يسمع من الورد كلة الغفران! وكل ذلك لأن الورد بكتبهما كان يبحث لأخيه عن زوجة غنية فوق اختياره على بنت إدوارد كوك منافس باكون القديم، ورضي الأب ونفرت الأم من هذا الزواج، فأعلن باكون الأم على زوجها وأوعز إلى النائب العام أن يؤيد حقها. ثم اتصل به أن هذا القرآن «المالي» يهم الورد بكتبهما أقرب المقربين إلى الملك جيمس وصاحب الكلمة النافذة في البلات، فأسرع إلى الزوجة ينفض يديه من مساعدتها وينبهها أنه لا يستطيع شيئاً في قضيتها، وتراجع في قراره وأوعز إلى النائب العام بالتراجع في دعواه، ثم لم يكفه هذا التكفير عن خطته حتى أمعن في التذلل والخنوع ذلك الإمعان المهين.

ومن الإنصاف ليكون أن نذكر له فضله على أبناء عصره في أخلاقه الوطنية أو أخلاقه الدستورية . فإن الرجل لم يكن خاصاً لآداب عصره في كل شعبة من شعب الأخلاق وكل مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية ، وكان على قدر خصوصه لآداب العصر في مسائل الذبح والطعم رجلاً ممتازاً على الكثرين من معاصريه في الآداب الوطنية أو الآداب الدستورية كما نسميه في العصر الحاضر . فلم تمنعه مداورته الفطرية أن يتبرج أشد الحرج من الساس بمحقق المجلس النباني في صحيهها ، وكل ما صنعته لرضاة البلاط لم يتتجاوز حدود الجاملة بالصريح والعبارات أو حدود المراسم والتحفيات . فلما شرعت الملكة في طلب المزيد من الامتيازات والحقوق المالية على أثر المؤامرة الأسبانية التي كُشفت في اسكتلندا كان باكون معارضها لهذا الطلب وكانت معارضته الفحمة سبباً للتراجع اللوردات في اللحظة الأخيرة ، وظلت الملكة غاضبة عليه من أجل ذلك طوال حياتها ، وإن اطمئنته بالرضى بين حين وحين

ولما حل جيمس أول مجلس نواب جرى انتخابه في زمانه وأراد أن يكل تقدير الفرائض إلى لجنة عليا ، يشتراك فيها باكون وبعض زملائه ، لم يتوان باكون عن النصح له بالتريث والمدول عن هذا الخاطر الويل ، وقد يقال على الجملة إنه أسدى إلى البلاط في مسائل الدستور نصائح شتى لعلها كانت مجدية في ابقاء الثورة التي تراءت نذرها في ذلك العصر لو قوبلت بالاصناف والقبول .

وقد عرف له الناخبون هذا الفضل فأعادوا انتخابه في كل مجلس من

دواوين كثيرة في المدن والأقاليم ، وعرفه له النواب ففتحوه حقاً تفرد به بين كبار الموظفين في زمانه ، وذلك هو حق البقاء في المجلس مع قيامه بمنصب النائب العام وتحريم ذلك على من يلي هذا المنصب بعده من النواب .

وعلى كل هذا كان زملاؤه النواب أحياناً يجهلون ما يعلم ويقصرون عن النظر إلى العواقب التي يلحقها من بعيد ، فأحبطوا سعيه في التوحيد بين إنجلترا واسكتلندا على الرغم من ذلك الخطاب الطنان الذي ألقاه عليهم في أوائل سنة ١٦٠٧ . واشترك النواب ورجال البلات في إحباط سعيه للتوفيق بين العرش والأمة وحسم مادة التزاع الدائم على الامتيازات والضرائب والاتاوات . وكان قد اقترح لحسن هذا التزاع أن ينزل الملك عن حقوقه الاقطاعية وأن تخصص له الدولة من خزانتها مائة ألف جنيه كل عام ، وهذا هو الأساس الذي تم عليه الإنفاق والتوفيق بعد فوات الوقت وتزول القضاء ، ولكنهم جهلوه واستخروا به في حينه وأدوا إلا التورط في الجرائم التي حاول أن يغافل عنها وهم من حوله صم بكم لا يفهون ومن عجائب التناقض في أخلاق هذا « الفيلسوف » أن حاسته الوطنية كانت تغلب حاسته ذوي الحق الأول فيها على الأقل في مسائل الفتوح والمطامع الخارجية . فكانت سياسته وطنية غالبية يوم كان الملك جيمس يمضي على نهج السياسة العالمية كل طرأ له علاقة بالدول الأخرى . وسر ذلك أن باكون كان يعتقد — كما نرى في مقالاته — أن الدول لا تستقر لها سيادة بغير الرزعة العسكرية ، وأن ولاة الأمر مطالبون بإحياء هذه الرزعة والتحريض عليها ، وإلا ركنت الأم إلى

السلم والدعوة وشاع فيها الجبن والتفريط ، وانتظرت ساعة المزحة والخضوع وإن طال بها أمد الانتظار

وإذا أشار مرة بالسالمه والتحكم فإنا يشير بذلك أهمية للنزال والقتال .

فاغتنم فرصة التهديد للصاهرة بين الأسرتين الإنجليزية والأسبانية وبنى على ذلك خطة دولية رفعها إلى الملك لجمع الدول المسيحية إلى حلف عام وتوحيد كلمتها على مرجع واحد للتحكم ، والتأهب بعد ذلك لمقاتلة الترك وتجديد الحروب الصليبية ، وكان من المعجبين بالترك لأنهم أمة حرب يشبون ويشينون في ميادين القتال ، فكان يوصى بمناجتهم وإحياء روح الشجاعة بمساجلهم كما يتصدى الأقران للأقران في ساحة الصراع ولا ينبغي أن يفهم مما تقدم أن حاسته الدينية أو المذهبية تضارع حاسته الوطنية أو القومية . فإنه في الواقع إنما أوصى بهذه الخطة لأنها خطة وطنية تؤدي إلى سيادة قومه على القارة الأوربية وقيادتهم للدول الأخرى في سياستهم الخارجية ، كما تؤدي إلى إحياء حافز الحرب في طباعهم وهو عنده ضرورة من ضرورات السيادة والاستلاء

أما في الدين فقد كان أقرب إلى الفلسفة منها إلى الغيرة الحاسية .

فكان على نشأته في أسرة من المتطهرين المتنطسين يميل إلى الاعتدال بين المذهب ويرى لكل مذهب محاسنه ومواضع قصه ، وكان إذا اشتد في محاربة مذهب منها فإنا يشتد في ذلك لمحاربة السلطان الأجنبي والدسانس الخارجية ، فحارب الأساقفة والكرادلة لأنهم أتباع البابوية وأشیاع الدولة

الأسبانية ، كأنه يعرف العداء في سبيل الوطن ولا يعرف العداء في سبيل الدين .

وليس في هذا ولا ذاك عجب إذا رجعنا بهما إلى أسباب عصره ، فإن حرية البحث التي غلت على عقول المفكرين في عصر الرشد كانت تصد القول عن مذهب التنطس والغلو في تقديس النصوص ومحنح بها إلى قبول المحسنة في العقائد الموروثة وكف الحماسة عن تقييد الفكر والضمير ، وبين هذه الحرية وبين الحماسة والغلواء حائل لا غرابة فيه .

أما عصر الفلبة والفتح وارتياح البحار والأمصار فهو عصر الفخر الوطني لطلاب الفخر في كل شيء ، وهو عصر الترة الوطنية ومجده الأفراد والأقوام . فلا يمنع الفيلسوف أن ينشد المجد لأمته ويفخر مع الناس بفخر وطنه ، وبخاصة حين يكون المجد والفخر طلبة العلية والسود وبنية العلماء والجهازاء أجمعين .

ومفصل القول في أخلاق باكون أنه كان ابن عصره في كل ما ينحو به إلى الفخر والوجاهة والخيلاء ، وكان مديناً لعصره بهذه الغيرة الوطنية وإن سبق المعاصرن فيها بالنظر الصائب والرأي الحصيف ، وكان مديناً له بحب الاستطلاع والهياج بالمجهول ، وكلتا الخصائص مما يحسب لعصره ديناً عليه . ولكن لم يكن باكون العظيم بهذا ولا بذلك ، وإنما كان عظيماً بالشيء الذي لا يستمد من العصر ولا يضارعه فيه جميع المعاصرين ، وذلك هو العقل القدير وأمانة التفكير .

رسالة باكون

كل رسالة في عالم الفكر أو الروح فهى رسالة توكيد وتقرير أو رسالة توسيع وتحويل ، ويندر جداً أن نرى في عالم الفكر والروح رسالة ابتداء وابتداع لم يسبق لها تمهيد طويلاً .

ونزيد هذه الحقيقة توضيحاً فنقول : إن الرسالات الفكرية أو الروحية تسبقها رسالات من قبيلها تتناول أطراها ومبادئها وتهييء الأذهان لانتشارها والتوسيع فيها ، فكل رسالة كبيرة فهى بمتابة كتاب من أجزاء متعددة تترقى من البداية إلى النهاية جزءاً بعد جزء ودرجة بعد درجة ، ولم يحدث قط أن رسالة فكرية أو روحية تعم الإنسانية ولدت بفجأة أو خلقت خلقاً بغير سابقة تمهيد لها الطريق وتهييء لها الأذهان .

ورسالة باكون ليست بذاتها بين جميع هذه الرسالات الفكرية .

فالذين يطلبون منه أن يقول شيئاً لم يقله أحد من قبله ، أو يقتربون طريقاً لم يسبقه الرؤاد إلى سلوكه ، إنما يطلبون منه أن يكون فرداً بغير مثيل في عالم الفكر والروح ، أو يطلبون بدعة ليس لها في العالم نظير ، لأنها بدعة الطفورة التي قيل بحقها أنها محال .

وتتلخص رسالة باكون في غرضين مما تحويل العلم إلى متنفسة بني الإنسان

وإقامة العلم على أساس الاستقراء بعد قيامه زمناً على أساس التقدير والقياس، لتفسير الطبيعة وتشخيصها بخواصها، لا بفرض الأحكام السابقة عليها وجعلها تلك القوانين.

وكلا هذين الفرضيَّتين لم يدعه بأَكُون في زمانه كل الإبداع، بل جاء عمله في كل منهما بعد تمهيد وارتياح واستطراد.

فالاتساع بالعلم في الحياة هو الخطوة الكبرى التي خطتها عصر النهضة كله يوم فرق بين اللاهوت والفلسفة وبين علوم الآخرة وعلوم الدنيا، ويوم عرف الناس أن العلم كله لا يدور على ما بعد الموت وأن علم السماء نفسه يعود بنا إلى الأرض لنعرف منها ما لم نكن نعرفه ونحسن على متنها وبين فجاجها . . . وذلك علم الفلك وأثره في هداية الناس إلى حقيقة الأرض قد سبق عصر بأَكُون رائداً في طريق المعرفة الدنيوية ورجح في منافعه بجهود رواد كثيرين.

فكان من آثار حائق الفلك والجغرافية أن علم الناس بكرة الأرض وخرج رواد غرباً يطلبون الشرق السحيق، فكشفوا القارة الأمريكية وكشفوا الطرق التي تقاربها واتقnuوا بالعلم الساوى أكبر المنافع الأرضية أو المنافع الدنيوية، وأصبحت علاقة المعرفة بالعيشة وعلاقة الفكر بمصلحة الجسد شيئاً محسوساً يجري في الضمائر مجرى البداهة المحفوظة، وينتظر اللسان الذي يفهم عنه والداعية الذي يقرره في صيغة المذاهب والدراسات.

وَمَا نَرْجِحُهُ نَحْنُ أَنْ رِسَالَةً بِأَكْوَنْ بِفِرْضِهَا مَعًا مَوْصُولَةً بِهَذِهِ الْوَاقِعَةِ
الْعَضْيَّةِ، تَارِيخَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ.

فَقَدْ أَسْلَفْنَا أَنْ رِسَالَةً تَشْتَمِلُ عَلَى غَرَبَيْنِ هَذَا اِتِّفَاعُ الْإِنْسَانِ بِالْعَلْمِ
وِإِقَامَةِ الْعِلْمِ عَلَى أَسَاسِ الْاسْتِقْرَاءِ، بَعْدَ تَامَهُ زَمْنًا عَلَى أَسَاسِ الْقِيَامِ.

وَقَدْ كَانَ مَذْهَبُ أَرْسَطُو يُخَالِفُ مَذْهَبَ كُوبِرِنِيَّكُورِنَّ فِي دُورَانِ الْأَرْضِ
وَمَرْكَزِهَا مِنْ أَفْلَاكِ السَّمَاوَاتِ، فَإِذَا كَانَ دُورَانُ الْأَرْضِ وَشَكَلُهَا «الْكَرْكِ»، فَقَدْ
ثَبَّتَ لِلْعَيْانِ بِالْخَبْرَةِ وَالْاسْتِقْرَاءِ فَأَخْطَاطَ الْأُولَى الَّتِي يَرِدُ عَلَى الْذَّهَنِ أَنْ
الْقِيَامِ عَرْضَةٌ لِلْخَطَاوَى وَأَنْ اِخْتِبَارُ الْوَاقِعِ هُوَ أَوْجَزُ طَرِيقَ إِلَى الْعِلْمِ الصَّحِيحِ
وَهَذَا هُوَ اِبْتِدَاءُ الثُّوَّرَةِ عَلَى تَفْكِيرِ أَرْسَطُو بِالْحَقِّ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ عَلَى السَّوَاءِ،
وَنَقُولُ «بِغَيْرِ الْحَقِّ» لِأَنَّ الْقِيَامِ فِي عَرْفِ أَرْسَطُو هُوَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ
الْمَعْرِفَةِ يَحْتَاجُ إِلَى التَّكْمِيلِ وَالْإِتِّقَانِ وَلَيْسَ هُوَ الْمَعْرِفَةُ الَّتِي تَطْوِي فِيهَا جَمِيعَ
الْمَعْرِفَةِ الْإِنْسَانِيَّةَ كَمَا وَهُمْ بَعْضُ الْجَامِدِينَ مِنْ شَرَاحِهِ وَتَابِعِيهِ، وَأَنَّ أَرْسَطُو
نَفْسَهُ لَعَلَى اِسْتِعْدَادٍ لِأَنْ يَقُولَ مَعَ بِأَكْوَنْ: «إِنَّ الْقِيَامِ فَرَوْضٌ وَالْفَرَوْضُ
كَلَّاتٌ وَالْكَلَّاتُ رَمُوزٌ وَخَوَاطِرٌ، فَإِذَا التَّبَسَّتِ الْخَوَاطِرُ فَالْبَنَاءُ الَّذِي يَقُولُ
عَلَيْهَا ضَطْرُبُ الْأَسَاسِ»

نَعَمْ إِنَّ أَرْسَطُو لَعَلَى اِسْتِعْدَادٍ لِأَنْ يَقُولَ فِي هَذَا الْمَعْنَى مَا قَرَرَهُ بِأَكْوَنْ
بِنَصْهُ وَحْرَفُهُ، وَقَدْ قَرَرَ مَا يَعْثَلُهُ وَهُوَ يَبْنِي قَوَاعِدَ الْمَنْطَقِ الْسَّلِيمِ وَيَفْرَقُ فِيهِ
بَيْنَ الْمَنْطَقِ الْأَعْوَجِ وَالْمَنْطَقِ الْمُسْتَقِيمِ، وَاعْتَدَ عَلَى الْاسْتِقْرَاءِ قَبْلَ اِعْتَدَاهُ
عَلَى الْقِيَامِ فِي مَرَاقِبَةِ الْأَحْيَاءِ وَتَحْيِيَصِ الْأَخْلَاقِ، فَكَانَ وَاضْعَفَ عِلْمُ

«البيولوجي» وعلم «السيكولوجي» غير مدافع بين الأقدمين، ولم ينشأ بين المحدثين من أقام هذين العلمين على أساس أصلح من أساسهما القديم. ومما يكن من أثر الكشف الأمريكي أو مذاهب الفلك والمغرافية في الثورة على أرسطو وأسلوب القياس فالواقع أن خطوة با كون الطويلة في هذا السبيل قد سبقتها خطوات قصيرة كان مقدوراً لها أن تنتهي إلى هذه النهاية في وقت من الأوقات.

وجاءت الخطوة الأولى من أرسطو قبل غيره، فإنه لم يجزم قط بكافية التفسير الذي فسر به نظام الأفلاك ولا بصواب التقسيم الذي اخذه المدارات العلوية، بل قال إنه تقسيم يوافق المشاهدات في زمانه وقد يهتدى العقل إلى تقسيم أوفق منه إذا اكتشفت له مشاهدات أخرى، وكان أستانة جامعة باريس في القرن الرابع عشر ينكرون آراء أرسطو في علم الفلك كما ينكرون أصول الحركة التي بني عليها تقسيم الأفلاك والمدارات، وقدمهم في ذلك بعض أستانة أسفورد الذين تلقوا علوم العرب في المدارس الأندلسية، وقد قال البارون كارادي *Baron Carré de Vaux* في الفصل الذي عقده على تراب الإسلام في الرياضة والفالك: «إن هؤلاء العلماء كانت لهم عقول طلقة مولعة بالبحث عن الحقيقة، فلم يجمعوا عن تقد بطليموس وصرحوا مع ابن رشد بمناقضتهم لذهب تداخل الأفلاك وتركزها، وإيثارهم لما هو أبسط وأقرب إلى الطبيعة، وقرر البيروني آنفًا أن النظريات الفلكية كلها نسبية، وأنه في الواقع كما قال أرسطورس الساموسى وسليقه

البالي قبل كوبرنيكوس بألف سنة، أو كما قرر بعض المندو في زمن لا يبلغ هذا المبلغ من القدم، أن تسبب دورة النهار والليل إلى حركة الأرض حول محورها وأن يجعلها تدور حول الشمس في القضاء».

فن المفروغ منه إذن أن يكون لم يكن أول من علم الناس منفعة العلم في خدمة الإنسان ولا أول من أقامه على أساس التجربة والاستقراء، ولا يقدح ذلك في فضل رسالته لأن أصحاب الرسالات الفكرية جيئاً يصدق عليهم ما يصدق عليه.

وبحسبه فضلاً أنه عرف الحقائق التي عرفها غيره، ولكنـه هو وحده قد اهتدى إلى الموضع الحرـى منها بالتوكيد والتقرير، وبشر بالفكرة التي يستدعيها الزمن الحاضر والزمن المستقبل من بعده، وكانت بحق طليعة الكشف المـتوالية في العلم الحديث.

ومـا لا شكـ فيه أنـ يكون بالـغـ في تعـزيـزـ غـرضـهـ كـاـيـالـغـ أـحـابـ المـذاـهـبـ جـيـعـهـاـ فيـ تـرـجـيـعـ مـذاـهـبـهـ وـتـقـلـيـهـاـ عـلـىـ سـواـهـاـ.

فنـ الناسـ الـيـومـ منـ يـتـرـدـدـ كـثـيرـاـ فـالـقـوـلـ معـ بـاـكـونـ بـاـنـ المـنـفـعـ غـاـيـةـ المـرـفـةـ الإـنـسـانـيـةـ، وـاـنـ الـأـقـيـسـةـ مـضـلـلـةـ لـلـعـقـلـ فـيـ تـيـهـ الـفـرـضـ وـالـتـخـمـينـ.

وـلـكـنـ تـوـكـيدـ هـذـيـنـ الـفـرـضـيـنـ فـيـ زـمـانـ بـاـكـونـ كـانـ كـانـ مـنـ أـلـزـمـ الـأـمـورـ، لـأـنـ الـإـفـرـاطـ فـيـ إـهـالـمـهـ كـانـ مـدـعـاـةـ لـلـإـفـرـاطـ فـيـ ذـلـكـ التـوـكـيدـ، وـيـخـتـاجـ الـمـرـءـ لـأـجـرـمـ إـلـىـ رـفـعـ الصـوـتـ طـوـيـلاـ حـيـنـ يـطـوـلـ الـإـعـرـاضـ وـتـصـدـفـ الـأـسـمـاعـ.

وقد كان الناس يختقرن الاتساع بالعلم لاعتقادهم أن الآخرة هي محور كل علم وأن الزهد في الدنيا هو صبغة العلماء ، ومنهم من يدين في ذلك بعذاب بعض الفلاسفة النساك الذين لا ينظرون إلى الزهد من ناحيته الدينية ، وعلى رأسهم فيلسوف المتشفيين فيثاغوراس الذي ظهر في القرن السادس قبل الميلاد ، فإنه على اشتغاله بالسفارة السياسية كان يرى أن حياة التأمل هي حياة السعادة والسكينة ، وأن أفضل الناس لا يكونون من أهل البيع والشراء ولا من السباقين في المضمار والميدان ، ولكنهم هم المفكرون والتأملون ... وعلى هذا القول يجيب بأكون فيقول إن الدنيا مسرح لا يملك الإنسان أن يتفرج عليه لأنه هو اللاعب فيه ، وإنما يقف منه موقف المترج ملائكة السماء .

فنزهد إلى مزج العلم بالدنيا مرحلة لا غنى فيها عن التوكيد والبالغة ، وهذه هي المرحلة التي كتب على بأكون أن يتحول بالأجيال الإنسانية إليها ، وأن يبالغ في النداء بها كما يبالغ كل مناد على الضالين في الطريق .

جعل جييراه أن يقرر غرضاً واحداً للمعرفة الإنسانية وهو تسخير الطبيعة وتوجيه قوانينها إلى مصالح الجماعات والأفراد . وكان يقول في شيء من السخر إن المعرفة ليست بالقبرة التي تلوي طباق الجو لتهتف وتغنى ولا تصنع شيئاً غير المتناف والغاء ، ولكنها هي الصقر الذي يخلق في الجو ليرى موقع الفريسة وينقض إلى الأرض بين حين وحين .

وقد أشار بيتر بيتس العلامة للبحث عن قوانين الطبيعة وخصائص

المادة في البر والبحر والهواء وأغوار الأرض وأجساد الأحياء ، ووصف في كتابه « طوبى الجديدة » أو اطلانطي الجديدة يتناً من هذه البيوت سماه بيت سليمان ، يعتبره مؤرخو العلوم قدوة لعامل العصر الحديث العنية بالتحليل والتطبيق ، ومثالاً للمجتمع أو الأكاديميات الحاضرة تختذله ولا تتجاوز المقاصد التي رسماها في ذلك الكتاب

وسبيل الوصول إلى ذلك عنده هو إحصاء المشاهدات العامة والانتقال بها من طبقة إلى طبقة في التخصيص والتوحيد حتى تنتهي بها إلى جماعة واحدة تجمعها فيها يسميه *form* أي النط أو السنة أو النوع ، وعنده أن هذه الأنواع معدودات لا تتجاوز العشرات . وهي كما يسمى بها أبجدية الطبيعة التي تحصر فيها حروفها وإن تعدد كلماتها حتى بلغت الألوف وعشرات الألوف

ولا يرى بأكون بدهةً أن إحصاء المشاهدات جمِيعاً مستطاع أو لازم للوصول إلى تقرير النط أو السنة أو النوع ، فالاختيار هنا — على نظام من النظم المطردة — ضرورة لا محيس عنها للباحث عن حقائق العلوم من وراء المشاهدات ، وإلا كان — على حد قوله — كمن يحاول أن يحوش الصيد في أرض فضاء بغير حدود أو بنير حيز مسدود .

وطبقات الحصر والفريلة عند بأكون تسمى بالجدال ، وهي ثلاثة : الجدول الأول وهو يشتمل على الأشياء التي بينها وجوه مشابهة في عوارض الظاهرة الطبيعية التي يراد البحث عنها ، والجدول الثاني وهو يشتمل على

الاختلاف بين تلك الأشياء ، والجدول الثالث وهو يشتمل على المقارنة بين درجات الاختلاف زيادة ونقصاً وقوة وضعاً ليعرف الباحث من الزيادة في بعض العوارض والنقص في بعضها أين يتوجه السبب الصحيح وتكون العلة الحقيقة . فإذا تساوى سببان في القوة والبروز فسبيل يا كون في هذه الحالة أن يرجع إلى ظاهرة أخرى لعله يصيب فيها أسباباً مقابلة ترتفع اللبس وتدل على معلم الطريق ، وهذا يسمى أسباب المعلم لأنها تتفق على المفترق وتشير للسلوك إلى مسلكه حيث يلتبس عليه طريقان أو أكثر من طريقين .

وقد ضرب المثل بالحرارة في الجزء الثاني من كتاب القانون على طريقة المقارنة والاستثناء فقال بعنوان : «المثل على الاستثناء والرفض من طبائع نموذج الحرارة» .

(١) فيما يتعلق بأشعة الشمس تستثنى طبيعة العناصر (يزيد العناصر الأربع المعروفة عند الأقدمين) .

(٢) فيما يتعلق بالنار الشائعة — ولا سيما النار الباطنية في جوف الأرض وهي أبعد ما تكون وأشد تفرقاً عن الأجرام السماوية — تستثنى الأجرام السماوية .

(٣) فيما يتعلق بالسخونة التي تسري من مقاربة النار إلى جميع الأجسام على السواء — كالمعدن والخضر وجلود الحيوانات والماء والزيت والهواء وغيرها — تستثنى الأنسجة الدقيقة والتركيب المميز في الأجسام .

(٤) فيما يتعلّق بالحديد المتبّع وغيره من المعادن التي تعطى الأجسام الأخرى حرارة ولا تفقد شيئاً من وزنها وما تها — تستثنى الانتقال أو المزج من مادة جسم آخر فيه حرارة .

(٥) فيما يتعلّق بالماء الغالي أو الهواء الحار أو يتعلّق بالمعادن والأجسام الصلبة التي تتلقى الحرارة ولكن إلى ما دون درجة الانقاد والاحمرار تستثنى الإضاءة واللمعان .

(٦) فيما يتعلّق بأشعة القمر وغيره من الأجرام العلوية عدا الشمس تستثنى كذلك الإضاءة واللمعان .

(٧) بالمقارنة بين الحديد المتقد ولبيب روح المطر حيث يظهر أن الحديد أكثر حرارة وأقل لمعاناً وأن روح المطر أقل حرارة وأكثر لمعاناً — تستثنى كذلك الإضاءة واللمعان .

(٨) فيما يتعلّق بالذهب المتقد والمعادن الأخرى التي اختفت بأعظم مقدار من الكثافة على الجملة تستثنى الخفة .

(٩) فيما يتعلّق بالهواء الذي يحس أحياناً بارداً مع خفته وقلة كثافته تستثنى كذلك الخفة .

(١٠) فيما يتعلّق بالحديد المتقد الذي لا يتضخم حجمه وينظر في حدوده الأولى تستثنى حركة الجسم الموضعية أو الامتدادية في الجملة .

(١١) وكذلك تستثنى حركة الجسم الموضعية أو الامتدادية فيما يتعلّق بالهواء المحفوظ في الأوعية الزجاجية حيث يتمدد ولا ترتفع درجة الحرارة فيه .

(١٢) فيما يتعلق بسهولة إحياء الأجسام بغير تلف أو تغير ملحوظ تستثنى طبيعة التلف أو الاتصال العنيف بطبيعة أخرى .

(١٣) فيما يتعلق بالاتفاق والتطابق بين الآثار المتشابهة التي تؤثرها الحرارة أو البرودة تستثنى حركة الجسم في الجلة سواء كانت امتدادية أو انتباضية .

(١٤) فيما يتعلق بالحرارة التي تتولد من ثناس الأجسام تستثنى الطبيعة الأساسية أو الأصلية ، وأعني بالطبيعة الأساسية أو الأصلية تلك التي توجد في الأشياء مستقرة فيها ولا تنتقل إليها من طبيعة غريبة عنها .
وهنالك طبائع أخرى غير ما تقدم ، لأن هذه الجداول إنما قصد بها التمثيل ولم يقصد بها المحصر والاستيفاء .

وجميع هذه الطبائع التي ذكرت فيما تقدم ليس لها نظر الحرارة ، ويتحرر الإنسان منها جيئاً في تجارب البحث عنها

* * *

ذلك مثال لأسلوب يأكون في المضاهاة وال مقابلة بين العوارض المثبتة والنافية لاقصاء الأسباب الوهمية والتفاذه إلى الأسباب الصحيحة التي تطل بها كل ظاهرة طبيعية :

وهي خطوة تسبقها في رأيه خطوة لازمة لاعداد الذهن وابراهه من عوائق البحث الصادق والللاحظة الرشيدة ، أو تخليصه من تلك الآفات التي اصطلاح يأكون على تسميتها بالأوثان (ools) وعنى بها العقائد والموروثات

التي تنحرف به عن قصده وتبيل به إلى السخف والضلاله .

وقد أطلق عليها ألقاباً مجازية على طريقته في المزج بين صيغة العلم وصيغة البلاغة ، وسماها (١) أوثان القبيلة و (٢) أوثان الكهف و (٣) أوثان السوق و (٤) أوثان المسرح وهي تطوى في هذه العناوين الأربع كل ما هنالك من بواعث الخطأ والانحراف .

(١) **أوثان القبيلة** هي نزعات العقل الطبيعية التي تصور الأشياء على صورة سابقة لا يرهان عليها من التجربة والمشاهدة ، كمبل الأقدمين إلى القول بدوران الأفلاك في دوائر كاملة كالتي يرسمها المهندس بالبركار ، ولا مسوغ من التجربة ولا المشاهدة لهذه الصورة الشائعة في العقول ، أو كمبل الأقدمين إلى القول بأن نسبة الكثافة في العناصر المزعومة كنسبة عشرة إلى واحد ، أو كاستراحة العقل إلى صورة من الصور وتطبيق كل شيء عليها واجتهاده في لئن المخاوف لمواقتها معرضًا لما يخالفها أو ينفيه إلى خطأه في الاستراحة إليها ، وهذه الأوثران — **أوثان القبيلة** — مما يفسر لنا ولع الإنسان بالعيافة والتطير وتصديق المزارات والأكاذيب المفقة من خداع الحس أو الخيال .

(٢) **أوثان الكهف** هي خلة القصور التي ينفي بها الفرد على حدة من جراء الوراثة أو النشأة أو عمل الفطرة التي فطر عليها ، فما من إنسان إلا وهو محصور في كهف من هذه الكهوف يأوي إليه ولا يأذن بطريقه إلا لما يوائمه من المخواطر والأحساس والمذهب الفكرية ، وتشمل هذه الأوثران خصائص الأمزجة كزاج العالم ومزاج الفيلسوف ومزاج الناشد ومزاج الفنان ومزاج

الصانع، وكل منها مطبوع على إدراك الأمور من جانبين الجوانب والاعراض عنها إذا قابلته من غير ذلك الجانب، وفيهم السريع إلى التصديق أو السريع إلى الشك والمعتدل أو المفرط في الشور .

(٣) وأوئنان السوق هي شر هذه الأوثان ، لأنها تلحق الأفكار بالكلمات التي جرت على ألسنة العامة وتداؤلها بغير تحيص ولا اقتدار على الفهم الدقيق . ومتى اجتمع الناس كم يجتمعون في السوق فهم يتداولون الأفكار بالفاظ لم توضع للدرس والعنایة بالحقيقة ، وإنما وضعت للمقايضة والبسامة والتفاهم على سفاف الأمور . فلا مناص في هذه اللغة من التشويه والاختزال .

(٤) وأوئنان المسرح قد تسررت إلى عقول الناس من قضايا الفلسفة وأخطائهم في القياس والاستدلال ، فهذه النظم الفلسفية والمذاهب العقلية التي تلقيناها عن الأقدمين إن هي إلا عوالم مسرحية كعوالم الروايات التي يخلقها الشعراء للتمثيل . ومن الأساليب التي ألحقتها بأوئنان المسرح أسلوب أرسطو الذي يصوغ القواعد على حسب الأقيسة ثم يبحث عن مصاديقها ظواهر الطبيعة ، وأسلوب أفلاطون الذي يجعل العالم المحسوس تابعاً للعالم المتخيل قبل وجوده ، وأسلوب جلبرت الذي بني على تجاربه في المغناطيس فلسفة واسعة تحيط بالعالم كله ، وأسلوب الكيميين والتجريبيين الذين سبقوها بأكون إلى مذهب التجربة ولم يقيموه على أساس ، ولم يتخذوا له الحيطة من الخطأ والالتباس .

فإذا انطلق الدهن البشري من عقال هذه الأوثان الأربع ، وقارب
الظواهر الطبيعية على ذلك النحو الذى انتسح به باكون من المضاهاة والمقابلة
والتشخيص بعد التعميم ، فهو على ثقة من إصابة المدف وتسجيل الحقيقة ،
فهذه الطريقة على أهون ما يصفها به باكون هي كاپرة المغناطيس التى
يُبتدى بها الملاح في البحار . وعجيب كما قال أن تكشف الإبرة المغناطيسية
للملاحة ، لا تكشف الإبرة الفكرية لمدحية العقل والخس في بحار الأفكار ...
وهذه العبارة وأشباهها من كلام باكون هي بعض الأدلة على الأثر العظيم
الذى كان للكشف الأمريكى في تفكيره ومعيشته وصوغ مذهبة وتقدير
نظرته إلى العلم ومقاصد المعرفة الإنسانية . فتأثير العلم في فتوح الملاحة
شخاص بين عينيه في كل ما كتب وما تخيل ، وكتابه عن « طبى
المجديدة » إن هو إلا محاكاة لرحلة كولبس في عالم المجهول ، للعبور إلى
شاطئ المعرفة والحكمة المتمنة .

* * *

ويعتقد باكون أن اجتناب تلك الأوثان واتباع تلك الوصايا كفيلان
بتمكن كل عقل من نشدان الحقيقة العلمية والإفشاء إليها على اختلاف
حظوظ العقول من الفطنة والثقافة ، كأنه قد زود العقل البشري بمقاييس
واحد مقاييس الأجسام التى يتساوى القياس بها في كل يد وكل نظر . وقد
سونغ هذا الاعتقاد لقادِ كثرين أن يرموا أسلوب باكون بالآلية وتجاهل
الملكات العقلية ، إذ الواقع أن أساليب البحث باللغة ما تبلغ من الدقة

لن تمحو الفوارق بين الذكاء والغباء والحس والبلادة والثانية والإهمال . ولن يزال نصيب الأمل في اليقظة الدوّب من التوفيق في البحث عن حقائق العلم والمعرفة أعظم وأوسع من نصيب الذين لا يساوونه في هذه الملائكة ، ولكنها على ما أسلفنا وبالغة الدعوة في توكيد ما يبدأون بالدعوة إليه وزيادتهم التي لا مناص لهم من التفرد بها قبل استقرار المذهب وبيان الحماقة النفسية في تأسيسه والاقناع به ، ثم تأخذ تلك الزيادة في النقصان حتى ليخشى أن يندفع المخالفون إلى الفوض منه وتهوين شأنه ، كما حدث بعد بأكون بجيبل واحد في وطنه وفي غيره من الأوطان .

وليس ذلك بالغلو الوحيد في تحرير طريقة والأنجاء على الأقىسة والقضايا المنطقية وما شاكلها . فإن التغوييل على التجربة والإحصاء عند بأكون قد سول له أن يستخف بكل معرفة لا تصل إلى النهان من طريق التجربة والإحصاء ، ومن ثم أنكر على كبار الفلكيين أن يطبقوا قضايا الرياضة على علم الفلك وما يرتبط به من المعرفة الأرضية ، وهذا مع تسليمه ببعض المعرف التي تدرك بالبديهة كمعرفة الناس مثلاً أن أجزاء الشيء لا تكون أكبر منه ، وأن إضافة المتساوي إلى المتفاوت ينتهي عنه كم لا يتساوي ، وما يترقى من هذه الحقائق إلى منزلة القواعد الهندسية ، ولكنه كان في انصرافه إلى طريقة التجربة يعطيها من الشأن ما يسلبه من كل طريقة أخرى ، لأن الدعوة كالعشاق لا يحبون معشوقين على قوة واحدة في الحب .

وعلى هذا الفلو في تعظيم قدرة الطريقة التجريبية على الوصول إلى حقائق العلم لم يصل بأَكُون إلى قانون علمي ينسب إليه، ولهذا شَكَ بعض ناقدية في ملكته السليمة ولم يُحْسِبُوه من عباقرة العلم الطبيعي أو عباقرة الابْتِرَاعِ. ولا يدعى أحد لِبَأَكُون أنه اخترع صناعة أو أنه استكناه سرًا من أسرار الطبيعة، وإنْ كان قد تسلَّف مبادئه القول بالذهب النَّرِي في تكوين المادة وحرارة الأجسام الباردة وخصائص العناصر المتعددة، ولكن تجربته من العبرية شيء وقلة مخترعاته العلمية أو الصناعية شيء آخر. فإن ذهنه ولا ريب ذهن لما حبَّ العبرية الذي لا ينفع، وليس هو من معدن الأذهان التي تفهم ما تفهمه بالتأدب دون الطبيع أو بالمحاولة التي يستطيعها جميع الناس دون الملكة التي تولد مع الإنسان.

وقد أُصِيبَ بأَكُون بالخصوصية لشخصه ولكتبه سواء في حياته أو بعد مماته، ولكن الحكم بقلة حظه من الابتكار لم ينحصر في خصومه والمتكررين عليه، بل تدَاهُم إلى المعجبين به والمعنين بشرح كتبه. فقال سيد نجح Spedding إنه لم يخط خطوة واحدة في الطريق التي تقدم فيها العلم تقدمه الصحيح، فإنه كان في بحثه كمن يسلك المتأهنة الدائرة، فلا يزال يتأنَّرَ كلاما تقدم ليتفى إلى وجهة المقصودة. وشكَّ أليس Ellis في إمكان الوصول من طريقة بأَكُون إلى أسرار الطبيعة سواء على يده أو على غيره، بل تدَاهُم الحكم على حظه من الابتكار نخبة المعجبين به إلى ما قاله هو عن نفسه وعن قيمة سعيه، فإنه كان يقول إنه كمن ينفتح في البوّق ولا يخوض المعركة! وقال

في كتابه تقدم المعرفة إنه كالصورة التي تشير إلى وجهة المسير ولكنها لا تستطيع المسير إليها.

وأفروط الناقدون فزعموا أنه مدين بكل شيء سابقيه . . . أما أنه استفاد من سابقيه كثيراً فذلك ما لا ريب فيه ولا غرابة ولا هو مما يقال عنه دون غيره من رواد العلوم والآداب ، ولكن لا ريب أيضاً في أنه « شيء جديد » إلى جانب سابقيه وأن أشد المتركتين عليه لا يستطيع أن يزعم بحق أن ظهوره وعدهم يستويان . فظهور باكون شيء جديد في تاريخ الحركة الفكرية ما في ذلك جدال ، ولا يطلب من المبتكرين المفديين في تاريخ هذه الحركة أثر غير ذلك ، على تفاوت الآثار في القوة والمقدار .

ويحضرنا هنا خاطر عبرينا في صدد الكلام على باكون وأسلوبه التجريبي ، خواه أنه اقتدى بعلماء العرب في تنظيم هذا الأسلوب .

والذى لا شك فيه أن سلف باكون وسميه روجرز باكون قد كان يقتدى بعلماء العرب ويصرح بذلك في مصنفاته ومحاضراته ، وأن فرنسيس باكون قد استفاد من سلفه وسميه ، كما استفاد علماء الانجليز جمِيعاً بعد القرن الثاني عشر من ذلك القس الغيور على أمانة العلم والتفكير . وقد أشار باكون في كتابه « طوبى الجديدة » إلى العرب وذكر فيه بعض الأسماء العربية ، ولكننا لم نجد في كتبها دليلاً على استفادة مباشرة من مطالعة الكتب العربية المترجمة إلى اللغات الأوربية ، وكل ما استفاده من هذه الكتب

فهو منقول من المصادر الأخرى كما ينقل التابعون عن السابقين ، شاهرين بذلك أو غير شاعر من .

• • •

ولا يقال إن باكون «شيء جديد» في تاريخ الحركة الفكرية من قبيل الاعتراف بمكانة الملموسة في تلك الحركة وكفى، ولكنه «شيء جديد» من قبيل النوع الذي يضاف إليه بين ذوي المكانة الملموسة في حركات الفكر البشري عامة، لأن نوع هذه المكانة مهم ككاملة «الشيء» التي تشمل كل شيء!

ففي أي طائفة من طوائف رسل الثقافة والمعرفة نسلكه ونستبقيه؟
أهو فيلسوف؟ أهو شاعر؟ أهو عالم؟ أهو مؤرخ؟ أهو فقيه؟ أهو خطيب؟
أهو أديب؟ فيه من كل هؤلاء شيء وليس هو بشيء مستقل بين
جميع هؤلاء.

فيه قبس من الفيلسوف لأنه يبحث ويحلل ويعلم ويعلم ويراجع مذاهب الفلسفه ويصحح منها ما يراه موضعاً للتحقيق ، ولكن لم يخلق الفلسفه كما خلق لها رجل مثل فيثاغوراس في الأقدمين أو رجل مثل كانت أو هيوم في المحدثين . وقد تجنب علل الحقائق الأولى وأعفى عقله من الكد في الأصول الأبدية التي شغل بها الفلسفه من قديم الزمان ويشغلون بها إلى آخر الزمان . وأدركه في ذلك ما كان يدركه دائماً من حب الدعة وإثارة المكن الذي يرجي الفراغ من بحثه على وجه من الوجوه العملية النافعة ،

فأسلم عقله للإعنان الديني كما كان يفهمه كل رجل من طبقته في زمانه .
ويحسب مؤرخوه أنه فارق الدنيا وهو ينظها بنية تاريخية لا تتجاوز من
العمر خمسة آلاف عام على ما جاء في ظاهر نصوص التوراة .

وفيه قيس من الشاعرية لأنَّه يتخيل ويأنق المعانى الجميلة ويستخدم فنون
الجاز ، ولكنه لم يكن بين الشعراء في طبقة ملتوون أو يرون بل في طبقة
دریدن أو بوب ، لأنَّه دون هؤلاء في اشتغال النفس وحماسة الروح وجيشان
العاطفة واتساع آفاق الخيال .

وفيه ملكرة العالم ، ولكنه كما قدمنا لم يكشف قانوناً من قوانين العلم ولم
يحاول فيه محاولات العلماء المطبوعين من أمثال باستور وفراداي ، وقصاري
ما عنده من الملكرة العلمية أنه علم المشتغلين بالعلوم كيف يبحثون فيها على
طريقته ، وقد يتَرَكَون طريقة مع هذا ويبحثون ويوقفون .

وهو مؤرخ أو كاتب في التاريخ والسير ، ولكنه لا يدرك في هذا الباب
شأو جييون أو بلوتايك ، ولا يزال تاريخه ضرباً من التعليقات الفكرية
التي قد تحيط بكل موضوع من موضوعات الحاضر والماضي على السواء .
وهو فقيه من فقهاء زمانه المقدمين ، ولعله في هذا الباب أقرب ما يكون
إلى التمام والاستقلال بالقياس إلى فقه ذلك الزمان ، ولكنه هو نفسه لم
يكن معتقداً بـمكانته من الفقه ولم يحمل بنشر قضيائاه أو بحوثه القانونية
في حياته .

وهو خطيب فصيح اللهجة حسن البيان لا يخل سامعوه الإضفاء إليه

وإن أطال ، ولكنـه لم يصنع شيئاً غير الخطابة لما بـق له ذـكر بين رسـل المـعرفـة والـبيان ، لأنـ خطـبـه جـمـيعـاً طـويـت قبل موـته وـلم تـعلـقـ بـها ذـاكـرة أحدـ منـ سـاعـيـهـ فيـ مـجـلسـ النـوابـ أوـ سـاحـةـ القـضـاءـ .

وـهـوـ أـدـيـبـ وـلـاـ سـيـاـ فيـ بـابـ الـكـتـابـةـ الـثـرـيـةـ ، وـعـنـهـ فيـ هـذـاـ الـبـابـ منـ الشـهـرـةـ الـمـسـتـقـلـةـ ماـ يـقـنـيـهـ فيـ تـارـيـخـ الـآـدـابـ ، وـلـكـنـهـ معـ هـذـاـ أـكـبـرـ منـ قـدـرـتـهـ الـأـدـيـةـ وـأـعـظـمـ مـنـ يـضـارـعـونـهـ فيـ إـصـالـةـ الـمـعـنـىـ وـبـلـاغـةـ الـأـسـلـوبـ .
فـهـوـ «ـشـيـ جـدـيدـ»ـ لـأـنـهـ يـشـتـرـكـ فيـ جـمـيعـ هـذـهـ الـأـشـيـاءـ وـلـاـ يـسـتـوـعـبـ كـلـهـ فيـ وـاحـدـ مـنـهـ ، وـلـاـ يـنـتـظـمـ مـرـةـ وـاحـدـةـ تـحـتـ عـنـوانـ وـاحـدـ منـ هـذـهـ الـعـنـاوـينـ .

مـثـلـهـ فـيـ ذـلـكـ مـثـلـ النـخـبـ الـقـيـمـةـ مـنـ الـجـواـهـرـ فـيـهـ الـلـؤـلـؤـ وـالـيـاقـوـنـ وـالـزـمـرـدـ وـالـرـجـانـ وـغـيـرـهـ مـنـ مـعـادـنـ الـجـوـهـرـ الـنـفـيـسـ ، وـلـكـنـهـ لـاـ تـلـبـسـ جـمـيعـاـ فيـ عـقـدـ وـاحـدـ ، وـلـيـسـ فـيـ مـفـرـدـاتـهـ مـنـ صـنـفـ وـاحـدـ مـاـ يـنـضـدـ فـيـ حـلـيـةـ مـعـرـوـقـةـ بـيـنـ الصـاغـةـ ، وـهـىـ مـعـ ذـلـكـ قـيـمـةـ بـيـنـ الصـيـارـفـ مـاـ فـيـ قـيـمـتـهـ جـدـالـ .

قـلـتـ فـيـ تـذـكـارـ جـيـتـيـ :ـ «ـ مـنـ الـبـقـرـيـنـ مـنـ تـعـرـفـ مـدـاهـ بـكـتـابـ وـاحـدـ أـوـ قـصـيـدـةـ وـاحـدـةـ ، لـأـنـهـ يـرـتـقـ إـلـىـ أـوـجـهـ فـيـ بـعـضـ أـعـمـالـهـ فـيـأـنـيـ بـخـيـرـ مـاـ عـنـهـ أـوـ بـكـلـ مـاـ عـنـهـ ، وـتـعـرـفـ حـقـ عـرـفـانـهـ فـلـاـ تـحـتـاجـ إـلـىـ تـجـربـةـ لـهـ بـعـدـهـ وـلـاـ تـصـيـبـ فـيـ التـجـربـةـ الـجـدـيـدةـ إـلـاـ تـكـرـارـاًـ لـاـ جـدـيدـ فـيـهـ .

«ـ وـمـنـهـمـ مـنـ يـعـطـيـكـ جـزـءـاـ مـنـ عـبـرـيـتـهـ فـيـ كـلـ جـزـءـ مـنـ كـتـابـاتـهـ ،

فبعضها لا يدل على مداها كلها ، وتكلّر القراءة فيها ينتهي بذلك كل يوم إلى جديد ، فلا ينفي ذلك عن التجربة لسبيغورها والإحاطة بعدها ، والحكم عليها في جميع أحوالها .

« وجئني من هؤلاء العبريين الذين لا ينفي قليلهم عن كثيرون ، لأنّه لم يجمع نفسه في قطعة واحدة ولا موضوع واحد ، فهو كثير الجوانب كثير التجزئة : الموضوع الواحد عنده لا يدل على كل موضوعاته ، والجزء الصغير لا يدل على جملة الموضوع . فكل فكرة له هي أصغر من الرجل في جميع أفكاره ، كما أنّ اليوم الواحد في عمر أيامه هو أصغر لا محالة من سنين المئتين » .

والذى يصدق على جئني يصدق على باكون مع اختلاف العبريين في المعدن والمحصول . بل هو يصدق على باكون قبل أن يصدق على جئني لكتّرة الأجزاء التي لم تتم في كتبه الكبيرة ، ولغلبة المترافقات على آثاره الأدبية والعلمية والفكاهية ، كما أنها هي كلها من باب الفصول والشذرات . أما ذكره الأدبية اليوم فهي قائمة على المقالات قبل غيرها كما ذكرنا في غير هذا الفصل من الكتاب ، وله عدّ المقالات كتابان يقرآن ويستعادان للبحث أو لملائمة المطالعة في بعض الأحيان ، وهو الكتابان اللذان عارض بأحدّها أرسطو وعارض بالآخر أفلاطون ، وهو القسططاس الجديد أو القانون الجديد *Novum Organum* وطوري الجديدة *The New Atlantis* .

والقسططاس الجديد — كما يدل عليه اسمه — مقياس جديد يعارض به

مقياس أرسطو في البحث عن الحقائق وتصحيح الأخطاء الفكرية ، وهو جزء من الموسوعة الضخمة التي أزمع أن يضم إليها جميع آرائه وتوجيهاته في أساليب البحث وتحقيق العلوم . ولكنها لم يتم ، وظهر هذا الجزء منه في سنة ١٦٢٠ وبه يذكر المؤلف بين أصحاب المذاهب والدعوات ولا سيما الكتاب الأول منه وهو أفعى ما فيه .

وطوبي الجديدة *New Atlantis* هي رحلة خيالية إلى جزيرة سماها « بنى سالم » وحكي بها القارة الضائعة التي ذكرها أفلاطون في أحream الفلسفة . وقد أوحى لها أفلاطون وكولبس على السواء ، وكان من أحلامه أو نبوءاته فيها إشارات سابقة إلى الطائرات والقواصات والتليفون ومكبرات الصوت والأغذية المركبة وارتفاع صنوف جديدة من المعادن والأشجار ، وقد تحققت على الوجه الذي نراه اليوم ، ولم تتحقق معها إشاراته السابقة إلى الفتوح الأخلاقية والفضائل الاجتماعية التي خيل إليه أنها ملائكة في غده المنظور لتقديم العلوم والصناعات ، ويرى ولز *Wells* الكاتب الإنجليزي المعاصر أن طوبي هذه أعظم خدمات باكون للعلم وأصدق موحياه لمن اتبعوه في هذه الطريق . وقد نشره باكون قبل موته بستين .

ومن كتبه التي تراجع الآن للتقييم في تاريخ الحركات الفكرية كتابه ترقية المعرف *Advancement of learning* وهو جزء من تلك الموسوعة الضخمة التي سبقت الإشارة إليها ، وقد أدرجه في كتاب باللغة اللاتينية

أسماء De augmentis Scientiarum وتناول فيه المعارف البشرية من تاريخ وشعر وأخلاق وعلوم طبيعية وسياسية مرتبًا لها أماً كنها ومقومًا لها قيمها، وبحارياً في ذلك على مجرأه من تسخير العلوم لمنفعة البشر وقياس الأخلاق بمقاييس هذه المنفعة العامة، واعتبار الفرض الأسمى للسياسة أن تغنى الحكومة بالسيطرة على الطبيعة لا على الناس، تحقيقاً لغرض الأخير من جميع المعارف والمساعي والجهود، وهو زيادة المسرة والراحة ونقص الألم والعناء.

ومن كتبه العلمية التي لا تقرأ الآن إلا للتنقيب عن الآثار الماضية كتاب ^(١) Sylva Sylvarum الذي قصره على موضوعات أربعة: هي تاريخ الرياح، والحياة والموت، والكتافة والخلفة، والصوت والسماع.

وأطرف كتبه بعد المقالات والأمثال التي ستأتي ترجمة بعضها كتاب ممتنع عن حكمة القدماء نشره في سنة ١٦١٠ وحاول فيه أنه يفسر الأساطير القدية تفسيراً يعبر عن غرض من أغراض الحكمة على سبيل الرمز والكتابية، وفي مقالاته التالية نماذج منه تدل على سائره وتغنى عن التوسيع في تفهله.

وقد شغل في أواخر أيامه بالتاريخ، فتتوفر على إخراج كتاب عن تاريخ هنري السابع في سنة ١٦٢٢، ونقلنا في مختاراته شذرة منه تشير إلى منحاه.

ولم يشغله كثيراً أن يذيع آثاره القانونية مع اشتغاله بالقضاء والمحاماة

(١) يصح أن يترجم هنا العنوان اللاتيني بروضة الرياح أو حقل المقول.

كان يهمها ولا يعتمد على سمعتها بين رجال القانون . فنشرت حكم القانون Maxims of law بعد موته سنة ١٦٣٠ ، ونشرت كذلك طبعة ثانية من كتابه عن تطبيق القانون بعنوان آخر هو « عناصر القانون العام »

The elements of the common law

ولا تعرف لما كان رسالة في عالم العقيدة الدينية كرسالته في العلم ولا كرسالته المحدودة في السياسة والقانون ، وإنما كان الرجل متديناً كثير التلاوة للتوراة والإنجيل كما يؤخذ من كتاباته عامة ومن مقالاته خاصة ، ولم يعن بالكتابة في الشؤون الدينية إلا لمصلحة الدولة وعلاج مشكلات الكنيسة ومشكلات الحكومة التي ترجع إليها ، ولم يزل يهيب الخوض في الأسرار الدينية ويحيلها على أربابها من علماء الكنيسة ويؤثر الدعوة واتقاء القيل والقال ، ويقارب هذه المسائل وما شابهها من مسائل السياسة ، وهو يعلم — كما قال — أن أوضع الملق هو الملق للسوداد والغوغاء

* * *

ونحسب أنتا تصف الرجل بلسانه ولا نستطيع أن نحمل القول في رسالته بأصدق ولا أوجز من إيجاله حين قال إنه كالصورة التي تهدى إلى الطريق ولكنها لا تسلكه ، وإنما كمن ينفتح في البوق للمناضلين ولا يقتصر ميادين النضال .

بِاَكُونَ الْأَدِيب

هل يُعد بِاَكُونَ مِنْ اَدِيَّنَةِ الْلُّغَةِ الْإِنْجِلِيزِيَّةِ؟ قدْ أَجِبْنَا عَنْ هَذَا السُّؤَالِ
بعْضُ الْجَوَابِ فِي صَدَدِ الْكَلَامِ عَنْ رِسَالَتِهِ الْفَكَرِيَّةِ.

أَمَّا هُوَ فَإِذَا سَأَلْنَاهُ رَأْيَهُ فَلَا شَكَ أَنَّهُ يَسْلُكُ نَفْسَهُ فِي عَدَادِ الْعُلَمَاءِ
وَالْمُحْكَمَاءِ، بَلْ فِي عَدَادِ السَّاسَةِ وَالْفَقِيهَاءِ، قَبْلَ أَنْ يَخْطُرَ لَهُ الدُّخُولُ بِاسْمِهِ وَعَمَلِهِ
فِي زَمْرَةِ الْأَدِيَّنَةِ. وَأَكْبَرُ الظُّنُونِ أَنَّهُ كَانَ يَأْبَى أَنْ يُحْسَبَ مِنْ اَدِيَّنَةِ الْلُّغَةِ
الْإِنْجِلِيزِيَّةِ خَاصَّةً، لَأَنَّهُ كَانَ عَلَى سَنَةِ عَلَمَاءِ عَصْرِهِ يَعْوَلُ فِي الْكِتَابَةِ
الرَّفِيقَةِ عَلَى الْلُّغَاتِ الْقَدِيمَةِ كَالْلَّاتِينِيَّةِ وَالْيُونَانِيَّةِ، دُونَ «هَذِهِ الْلُّغَاتُ
الْخَدِيثَةُ» الَّتِي تَعْرُضُ الْعَقْلَ لِلْفَلَاسِفَةِ كَمَا قَالَ!... وَبَلْغَ مِنْ سُوءِ خَطْنَهِ
بِعَصِيرِ مَا يَكْتُبُ فِي هَذِهِ الْلُّغَاتِ الْخَدِيثَةِ أَنَّهُ عَنِ بَرْجَمَةِ مَقَالَاتِهِ إِلَى الْلَّاتِينِيَّةِ
وَاعْتَقَدَ أَنَّ هَذِهِ التَّرْجُومَةَ هِيَ الَّتِي تَبَقَّى لَهُ فِي سِجْلِ الْأَدِيبِ اِنْخَالِدَ مَا خَلَدَتْ
كِتَابَةَ بَيْنَ النَّاسِ... فَقُسِّيَتِ التَّرْجُومَةُ الْلَّاتِينِيَّةُ بَعْدَ أَعْوَامٍ وَبَقِيَتِ الْمَقَالَاتُ
الْإِنْجِلِيزِيَّةُ وَحْدَهَا عَمَادًا لِشَهَرَتِهِ الْأَدِيَّةِ بَيْنَ جَمِيعِ مَا كَتَبَ مِنْ أَسْفَارٍ
وَفَصُولٍ وَمَقْطُوعَاتٍ.

وَرَأَى بِاَكُونَ فِي كِتَابَاتِهِ — أَوْ فِي حَقَّهَا مِنَ الشَّهَرَةِ — مِثْلُ مِنَ الْأُمَّةَ
الكَثِيرَةِ عَلَى تَلْكَ الْحَقِيقَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِي لَا شَكَ فِيهَا، وَهِيَ أَنَّ الْكَاتِبَ

أو الشاعر ليس بالحججة في نقد نفسه وإن كان حجة في نقد غيره . فلو كان الكتاب والشعراء لا يستحقون الشهرة إلا بما قدروه وتنوه لكان أكثر النابحين اليوم من الخاملين المنسين .

فعلى خلاف رأى باكون في مقالاته يُعد ولا جدال من كبار الأدباء الناثرين باللغة الإنجليزية ، ولا سيما مقالاته التي ظهرت منقحة في طبعاتها الأخيرة .

ولقد أو شك بعض النقاد أن يرفعوه إلى منزلة ليس يعلوها مكان في عالم الكتابة الإنسانية ، لأنهم زعموا أنه هو صاحب روايات شكسبير أو صاحب كل ما ينسب إلى شكسبير من منظوم ومنتور . ومن كان كذلك فقد تدعى قدره مرتبة الخلاف على حسابه من أدباء اللغة الإنجليزية ، وأصبح وحده الأديب الأول غير مدافع بين الشعراء والكتاب في جميع اللغات . أول من زعم هذا الزعم العجيب كان قسًا إنجليزياً من أبناء وارويكشاير Warwickshire في أواخر القرن الثامن عشر حوالي سنة ١٧٨٥ يدعى

جيمس ويلموت James Wilmot

وكان حجته وحجة اللاحقين به في زعمه شیوع الترافق بين كتابة باكون وكتابه شكسبير في مواضع شتى من الروايات والمقالات ، وأن تربية شكسبير في صباه لا تؤهله للإحاطة بتلك المعلومات العالية التي تزخر بها منظوماته ومنتوراته ، ولا تفسر لنا ديف سافر في طلب الثقافة الفنية والسموية إلى البلاد الإيطالية والفرنسية ، وهي عادة لم تكن معهودة

ولا ميسورة لغير العلية من أبناء السروات والنبلاء .

وتدفع هذه الحجة حجة مثلها في القوة أو تزيد . وفواها أن باكون على مكانته من العلم والثقافة لم يكن ليخطئ ، تلك الأخطاء التاريخية التي ترددت في مصنفات شكسبير . ومن أمثلتها ذكر الساعة الدقاقة في عهد يوليوس قيصر ، واستشهاد هكتور بكلمات أرسطو وإشارة كورولانس إلى كاتو ، وغير ذلك من الأخطاء الجغرافية والتاريخية التي لا يقع فيها المتعلمون بالجامعات .

على أنها حجة لها حجة أخرى تناقضها وتماثلها في القوة أو تزيد !
فقد وقع أدباء الجامعات فضلاً في أخطاء كثيرة من هذا القبيل ، وألف شاعان العالم الأديب مترجم هومر إلى الإنجليزية مسرحية عن « متسلل الإسكندرية الضرير » في زمن البطالسة ، فإذا هو يذكر المسدسات والتبنج وأشجار البلاد الإنجليزية ، ويجرى اسم الإله أوزيريس على الألسنة متبعاً بالدعاء لله والسيد المسيح !

بل قد أخطأ باكون نفسه مثل تلك الأخطاء التي أحصيت على شكسبير ، فقال في الطائف والأجوبة « إن ثستوكليس أصاب حين قال لملك الفرس إن الكلام منسوجات آراس حين تفتح وتعرض للأنظار لترى فيها التقوش والرسوم . أما الفكر فهو كتلك المنسوجات وهي مطوية في الصرر والكلارات » وأين منسوجات آراس يومذاك في عهد ثستوكليس وحروب الفرس واليونان !

فالأخطاء التي يقع فيها المتعلمون أو غير المتعلمين لا تذهب بنا بعيداً في
فض هذا الخلاف.

وكذلك تشابه الكلمات والترادفات لا يذهب بنا إلى أبعد من ذلك
الأمر، سواء نظرنا فيه إلى شكسبير وباؤون أو إلى غيرها من المعاصرين.
لأن العصر الواحد كثيراً ما تسرى فيه المصطلحات والصيغ المتشابهة حتى
تكرر ببعضها في كلام عشرة من الكتاب والشعراء، ولعلنا نلمس ذلك لسما
فيها تنشره الصحف كل يوم وما يردده المؤلفون بين حين وحين في
كل كتاب.

وكل ما تقدم لا ينتهي بنا إلى الجزم بنسبة الروايات إلى باؤون أو إلى
الجزم بحسبها إلى شكسبير.

ولكنتنا مع ذلك نجزم كل الجزم أن الروايات لم يكتبها باؤون وكتبتها
شكسبير دون غيره.

ودليلنا على ذلك طبيعة كل من الرجلين كما تتجلى معزولة مقصولة في
تowاليف هذا وذاك.

فروايات شكسبير هي روايات الرجل الذي عاش كما عاش شكسبير
وأحسن كما أحسن شكسبير، وليست هي روايات باؤون الذي لم تضطرب
نفسه قط بخالجة من تلك الخوايا المقيمات المقدرات في نفوس الشعراء.
وقد صدق كارليل حين قال: «إن كل ما تجده في باؤون من الذكاء هو
من طبقة دون ذاك: طبقة مادية إذا قيست إليه» أى إلى ذكاء شكسبير.

وفي شعر شكسبير وثراه — عدا هذا الفارق — عشرات من الاشارات الشخصية إلى ماضيه وحوادث زواجه وخصوماته ومنافساته وعلاقاته ببعض الرجال وبعض النساء ، مما لا نظير له في سيرة بأكون أو سيرة أحد من معاصريه ، فضلاً عن لغة القراء وال العامة التي تشيع فيمن حوله ولا تشيع فيمن حول بأكون من الخلاصة المترفرين قليل انتلطاو بين جمهرة العوام .

ومن أين مع هذا كان لأكون ذلك الوقت الذي يتسع لكتابته هذه الروايات وهو مشغول بمناصبه وبحوثه ومساعيه ومطالب عشه ؟ ومن أين له بعد هذا كل ذلك العلم الدقيق بحرفية التمثيل وأفانين المسرح وترتيب مواقف الأبطال ؟

إن السير هنري أرفن *Henry Irving* ثقة في هذا الباب لأنه يحكم فيه حكم المثل المدارس الخير ، ومن رأيه القاطع الذي استشهد له بكثير من الشواهد « أنه لا يستطيع غير الممثل أن يكتب تلك الروايات » .

فأيًّا كان مقطع القول في هذه القضية فليس مما يرضاه المؤرخ الناقد أن يجعل روايات شكسبير مناط الحكم على مكانة بأكون الأديب . فهو لن يدخل إلى عالم الأدب أمناً مطمئناً إلا بمقالاته وقصوله الأخرى التي تشبهها في السياق والتعبير .

* * *

وقد كانت له مزية الرائد الأول في هذه المقالات . فإن فن المقالة (٦)

اليوم في اللغة الانجليزية فن كامل متقن مستفيض النتاج كثير الكتاب والقراء ، ومن الكتاب عندهم من يسمون بالقالين لأنهم لا يطروون بابا من الكتابة غير باب المقالة على نعطها الحديث الذي وصلت إليه بعد ثلاثة قرون في التعديل والتخصيص ، والفصل بين أدب المقالة وغيره من نماذج الأدب . ولكنها قبل هذه القرون الثلاثة لم تكن شيئاً معروفاً باللغة الانجليزية ، ولم يكن لها كون فيها قدوة مترسمة من الأدباء الانجليز ، وإنما نظر فيها إلى الحكمي الفرنسي موتين *Montaigne* الذي سبقه إلى نشر مقالاته بسبعين سنة ، ثم لم يكن بينهما من الوحدة فيها غير وحدة القالب دون سواه .

موتين فياض مسترسل كثير الأغراض متعدد الملامح الشخصية قرير في أسلوبه إلى أساليب المقالين المحدثين ، ولكن بما كون — على دأبه في جميع حالاته — كان أقرب إلى الاحتياز والتركيز ودسمة المادة الفكرية واجتناب الألوان الشخصية واللاماح المخالصة التي تم عليه وعلى الجانب الإنساني فيه .

وما يقال في شروط المقالة الحديثة أنها ينبغي أن تكتسب على نمط المناجاة والأسمار وأحاديث الطريق بين الكاتب وقارئه ، وأن يكون فيها لون من ألوان الثرة والإفشاء بالتجارب المخالصة والأذواق الشخصية ، وهذا هو الشرط الذي لم يستطعه باكون قط في عمل من أعماله الكتابية . لأن الجانب الإنساني فيه مكبوح لا ينطلق زمامه يوماً من يديه ، ولم ينس قط أنه « معلم

وقور» وأنه سايس مسؤول وأنه قفيه مطالب بالسمت والرصانة . ولم يحاول الرجل قط أن يكون غير ما كان أو أن يخالف بالموضع ظاهر العنوان . فإنه كتب مقالاته وذكر في عنوانها أنها نصائح مدنية وحقيقة ، غير بوعده الذي تضمنه هذا الوصف الوجيز . وصدق من قال في وصف مقالاته — ولا سيما الأوائل منها — إنها أشبه الأشياء بالذكريات التي يدونها صاحبها للمراجعة ، وأقرب الكتابة إلى أسلوب « جوامع الكلم » وأصول الحكم ورسوس العظات . وخلق يأسلوب بأسلوب باكون في هذا الفن خاصة أن يجلو الفارق العظيم بين سليقة وسليقة شكسبير في النظوم والمشور . فما من صفحة من صفحات شكسبير تخلو من لحنة شخصية ولون من ألوان حياته الداخلية ، وما من صفحة في كتب باكون جمِيعاً تم على أثر من ذلك إلا بعد جهد جهيد في المراجعة والاستنباط . حتى هذا الفن الذي يفتح طواعية في قديم الزمن وحديثه للمناجاة والتبسيط بين الكتاب والقراء !

ولم يكن تلقيات باكون أسلوب واحد بل أسلوبان . لأنه نشر منها في مبدأ الأمر عشراً (سنة ١٥٩٧) ثم زادها إلى ثمان وثلاثين سنة ١٦١٢ ثم بلغت بعد التهذيب والإضافة ثمانين وخمسين في طبعة سنة ١٦٢٥ أي بعد ثمان عشرة سنة من ظهورها لأول مرة .

وقد لاحظ النقاد بحق أنها كانت في صيغتها الأخيرة أهفل بالبلاغة والزخرف وفون التخييل والتشويق منها في صيغتها الأولى ، واستطرد بعضهم من هذا إلى ملاحظة عجلى ليس فيها بصاب . لأنه حسب أن هذا الاختلاف

بين أسلوب الشباب وأسلوب الشيخوخة ظاهرة مستقرة لا تتجزىء مع المعهود من طبائع القراءح الإنسانية . فان القراءح في الناس عامة أخصب بالخيال والرونق أيام الشباب ، خلافاً لما بدا من أسلوب باكون في حالته على رأى أولئك الفقاد

ولا حاجة هنا على ما نرى إلى بجاراتهم في اختراع بدعة غريبة من بدعة القراءح الإنسانية عامة . إذ المأول في الواقع أن يكون الشباب أقرب إلى تكليف الواقع لأنه مظنة الخفة ، وأن تكون الشيخوخة أقرب إلى تكليف الخفة لأنها مظنة الفتور والجمود
ومن سبب آخر نرجع إليه قبل الالتبس إلى البدع والخوارق التي لا تشاهد في جميع الأحوال

فهلا شك فيه أن باكون قد بدأ تجربته الأولى في فن المقالة وهو متزلف عنه ناظر إليه نظرة المستحفظ الذي لا يوليه جهده من العناية والاحتفال . وقد كانت له قبل كتابة المقالات فصول تفيض بالتخيل والرونق كما تفيض بها مقالاته الأخيرة بعد أن عاودها وهو معنى بها . محظوظ بتنميقها . فليس في قريحته من هذه الناحية ظاهرة جديدة أو غريبة تحالف المعهود والمأول
وإنما هو اكترااث بعد تهاون ، وإقبال بعد تردد . وما كان هذا التحول من التردد إلى الاقبال بالمستغرب بعد شيع المقالات وتسابق الخاصة والعامة إلى مطالعتها والاستزادة منها وتلاحق ترجماتها بالفرنسية واللاتينية والإيطالية في سنوات قليلة . فقد تغير تقدير باكون لمقالاته تبعاً لتقدير القراء والقاد ،

وبدا منه الارتياح إلى رواجها والاعجاب بها في معارض شتى ، فأشار معتبراً إلى تكرار طبعها وقال في خطابه إلى أسقف ونشستر : « إنه لا يجهل أن هذا الضرب من الكتابة يضيف إلى اسمه سمعة وسطوعاً فوق ما استفاده من الكتب الأخرى مع قلة العناية فيه ». وقال في رسالته إلى دوق بكنجهام : « إن المقالات أروج أعماله لأنها على ما يظهر أدنى إلى شواغل الناس وطوابعهم » وقدر لها أن تبقى ما بقيت الكتب في الدنيا ، وإن كانت نسختها اللاتينية هي التي قدر لها هذا البقاء ! لأنها اللغة العالمية التي يتفق عليها خاصة القراء فقد كان الاحتفال إذن بالأسلوب على قدر العناية والتقدير ، ولم يكن على قدر الملكة البلاغية التي صحته ولم تفارقه في الشباب ولاتشيخه .

فأودع فيها كل فنه بعد أن كان يوليها منه الطرف اليسير ولكن الطرف اليسير في الأداء لا في التأمل والتفكير ، فإنه قد وفاتها حتها من النضج والتحيص سواء ما كتبه منها في الكهولة وما كتبه في الشباب

إنه لنسيج واحد في الأسلوبين ، ونصيبيهما من الجودة والنظافة وجمال المندام واحد لا تباين فيه ، وإنما التباين كله في التحلية والترصيع ، وفي الوشى والتنسيق .

مقالات بأكون في بواكيتها كانت طوائف من المترفات الفكرية تجتمعها سلسلة الموضوع والعنوان في إيجاز شديد غير محتفل فيه بالتفصيل والتوضيح

كأنما يكتبها الكاتب لنفسه فهو غنى عن تفصيلها وتوضيحها لعله يقصده منها حين الحاجة إليه، أو كأنما هو يكتبها بلغة الاختزال الفكري التي يفهمها المرتاضون على قراءة هذا الضرب من الاختزال، ويجهد في شرحها غير المرتاضين عليه.

ثم جنحت في صيغتها الأخيرة إلى التسخّح بعد التزّمت، والتسخّاء بعد الصناعة، والتفسير بعد الإيماء والاقتضاب، وازدادت في هذه الصيغة بأجل ما يزدان به النثر البليغ من براعة التشبيه وطراقة الأمثلة واختيار الشواهد من المؤشرات اللاتينية واليونانية في سياقها الملائم وموقعها المنتظر. وتم العجب في أمر باكون خاصة بين كتاب العلية المختارين. فان الشائع في عالم الأدب أن الجمهور يوجه الكاتب إلى وجهته، ويرى له أحياناً غير ما يراه لنفسه إذا كان من كتاب المهاهير، ولكنه — أى الجمهور — يعجز عن توجيه العلية بين الكتاب في باب من الأبواب، فينقاد لهم أو يتراكم لما يحلو لهم ويحلو لقراءهم المختارين، فإذا بكتاب العلية الأول — فرانسيس باكون — يقدم لنا أندر الأمثلة على تجاوب الفهم والشعور بين القراء والكتاب كافة من كل طبقة ومن كل طراز، ويرينا في غير شك ولا غموض أن الجمهور لا يقف بتوجيهه عند كتابه المنقطعين له والمقصورين عليه. بل يتعدّاه أحياناً إلى صفة العلية بين الحكاء والأدباء، فيوجههم تارة إلى الحسن المحمود وتارة إلى الشائن المعيب... وقد كان توجيهه لما كون في أسلوب المقالات خاصة إلى خير ما اختاره لنفسه الحكم الأريب.

فقد استخلص منه — بفضل الفهم والإقبال — نخبة ما أبدع واستحق به البقاء ، وعاش به بين العلية والسوداد على السواء . فخرجت المقالات على صورتها المذهبة ذخراً لا يفوقه ذخر أدبي في وفرة جواهر البلاغة ونصاعة خواطر التفكير ، وكثرة ما يصلح منها للاقتباس ، حتى ليوشك أن تتلاحم العبارات كلها صالحة للتمثيل والاستشهاد ، وهي على تكرار بعض الشواهد والأمثال فيها ليست بما تمل فيه الاعادة لوقع كل تكرار في موضعه الذي لا يعني فيه سواه .

وليقل من شاء ما شاء في شروط المقالة كما اصطلح عليها النقاد والكتاب المقاليون . فهذه المقالات تؤخذ على نمطها الفريد ولا يضيرها أن تختلف به سائر الأنماط . وليس من اللازم أن تتوافق المقالات جمِيعاً على السنة الشائعة في عرف النقاد والقراء . ففي غير المنهج الشائع مجال للخصوصيات المفردة على حسب القراءع والطبيائع والمواضيع .

وإذا كان بأكون قد ابتعد بالمقالة عن نمط الحديث والفكاهة فإنه قد علا بها صدعا ولم يهبط بها إلى قرار دون ذلك القرار ، لأنَّه اقترب بها من ترتيل النذَّاكرين وتنسيق الشعرا ، فكان ثره أجدل كلام . أنْ علشته شاعر مبين .

ليس بأكون بشاعر على التحقيق .

أو هو ليس بالشاعر حين يكون الشعر جيشانا في الحس وقلقا في البديهة ونفذنا إلى أغوار الضمير وخيالا يحلق في السماوات وينوس إلى الأعماق .

ولكنه شاعر لا ريب حين يكون الشعر لمعاناً في الخاطر وجالاً في التشبيه واتظاماً في النسق ويقظة في البديهة . وكذلك كان في أسلوب المقالات :

وذلك كان فيها نظم من القصيدة ، وهو قليل .
ومن هذا القليل قصيدة ترجمتها هنا لأن ترجمتها تفسر لنا ما عينناه بذلك القسط الشعري في كلامه المنشور . فلا فرق بين ترجمة شعره وثبره إذا زال الورق والقافية من قصيده المترجم إلى لغة أخرى . لأن بلاغته الشعرية كلها مما يسهل تحصيله في النثر البلاغي .

قال من قصيدة عنوانها « الدنيا فقاعة » حين جرب تقلب الأقدار وطوارق الأخطار :

« الدنيا فقاعة ، وحياة الإنسان أقصر من مدى الشبر ! وضياع في حمله
ووضياع من رحم أمه إلى مثواه ، وعليه اللعنة من مهده حيث يتربى مع
السنين على المهموم والسموع !

فهل من ير肯 إلى القناء المزيل إلا كمن ينقش على الماء أو ينخط
على التراب ؟

* * *

« لكنك تسأل : أى الحياة - ونحن مشتلون هنا بالأحزان - خير وأشرى ؟
فالقصور مدارس يلغو بها أحطفال العقول .
والريف جحور لأناس من الوحوش .

وأين هي المدينة التي عرت من أدران الفساد .
حتى لا يقال فيها إنها وابن الحق لشر الثلاث ؟

« هموم البيت تقض على الزوج مضجعه ، أو توجع رأسه .
والذين يعيشون في العزوبة يحسبونها نعمة أو يصنعون ما هو شر وأدهى .
وأناس يتمتعون التزية ، وأناس عندهم التزية ويضجعون منها أو يسألون
لها الزوال .
فما العزوبة إذن وما الزواج ، إلا العزلة الموحشة أو العناء المضاعف ؟

« المقام في الدار داء ، والرحلة إلى الغربة خطر وعنة .
والحروب ترعبنا بوعها ، والسلم نحن فيه أضل سبيلا .
فإذا بقى لنا بعد إلا أن نصيح وجلين :
ليتنا لم نولد ، أو ليتنا إذ ولدنا نموت »
وليس في هذا الشعر — بعد تحريره من الوزن والقافية — معنى
لا تتحويه مقالة أو كلام مشور

ولعل باكتون كان يتمنى لقرينته نصيحةً شعريًا أوفى من هذا التصييب ،
لأنه عظم الشعر كما لم يعظمه أحد من علماء زمانه وذوى الرأسة بين أقرانه .
فقال في بعض وصاياه إلى اللورد « اسكس » صديقه أولاً وغريمه بعد
ذلك : « . . إن قصائد الشاعر تعيش ولا تضيع منها كلمة بعد أن تتطوى

الدول والحكومات بأجيال وراء أجيال ... وإتها، لتصعد على مرتبى من
الزمن يستكشف القبيل من الزمان » .

ولا نخل بأَكُون قد صرف هذا التعظيم إلى الشعر الذي ينسب إليه
ومنه تلك القصيدة التي قدمناها . ولكنَّه عظم به ما كان يقدره من كلام
غيره ، وما كان يتمناه لنفسه ولا يصل إليه ،

وكتفى بذلك القصيدة وحدها دليلاً على الفارق الواضح بين الكاتب
بأَكُون والشاعر شكسبير ، أو دليلاً على المكان الذي يتبوأه الكاتب
بأَكُون من ديوان الأدب الخالد ، وهو مكان الأديب الموهوب والنادر
البليل ، والشاعر اللبق فيما يحتويه النثر الجميل ولا يزيد عليه .

من باڪُون

(١) مقالات .

(٢) متفرقات .

(٣) طرائف وأجوبة .

الحق

ما الحق ؟

سؤال سأله بيلاطس^(١) مازحاً ولم ينتظر جوابه . ومن بين أن كثيراً من الطبائع القلب والقول الواهية تحسب الثبات على العقيدة قيداً كما يحسبه أناس حبراً على المشيئه المحرقة في التفكير والعمل على السواء .

وقد تولت مدرسة أولئك الفلاسفة الذين ينتظرون تلك النظرة^(٢) وبقى بعدهم أناس من أصحاب العقول المزعزعه يبرون على منواهم ، وليس لهم م坦ة معدنهم ولا نفاذ حجتهم ، إلا أننا نرى أنه لا المشقة التي يعالجها الناس في الوصول إلى الحق ، ولا القيود التي يفرضها الحق على النفس بعد الوصول إليه ، ها العلة المغرية بالكذب والباطل ، وإنما هناك علة أخرى من هوى الطباع تطلب الكذب حباً للكذب وتهوى الباطل غراماً بالباطل .

وقد بحث بعض التأثرين من فلاسفة اليونان — يعني لوسيان — في هذا الذي يولع بعض الناس بالكذب ، وليس فيه سرور فني كما في خيال الشعراه ، ولا مقدم منشود كما في مساومات التجار .

(١) المحاكم الرومانى الذى كان في عصر السيد المسيح . وقد سأله السيد المسيح عن بقائه فقال أنها الحق ، فسأل هذا السؤال متنهكاً ولم ينتظر جوابه .

(٢) هقصد بهم الشكوكين أنبياء يبرهون .

ولست أدرى ولا إخالني أدرى . فقد يلوح لي أن الحق في وضوحة كضوء النهار بين الذي لا يرى الأنظار بعض ما تروقها أضواء الشموع في الملاعب والمساخر ومواء كب المعنين وذوى البراق .

أو يصح أن يقال إن الحق كاللؤلؤ الذي يرى أحسن ما يرى بالنهار ، ولكنه ليس كالماس أو العقيق اللذين يريان أحسن ما يريان على اختلاف الأضواء .

وهل يرتاب أحد أنه لو خلت العقول الآدمية من خواطر الغرور وملق الآمال وزيف الأقدار والقيم ، وهواجس التخييل على حسب الهوى والمشيئة ، ونظائر ذلك من التعاليل ، لا تقبيضت تلك العقول وامتلأت بالكدر والسوداء ؟

قال بعضهم : « إن الشعر خمر الشيطان » لأنـه يـمـلـأـ الخـواـطـرـ ، وـهـوـ ظـلـ الـأـكـاذـبـ ، وـلـكـنـ الـأـكـذـبـةـ الـتـيـ تـعـبـرـ بـالـعـقـلـ لـاـ تـضـيـرـهـ ، وـإـنـاـ تـضـيـرـهـ الـأـكـذـبـةـ الـتـيـ تـتـفـلـلـ فـيـ وـتـسـقـرـ فـيـ أـطـوـائـهـ .

والحق بعد ليس له من ميزان يوزن به غير ميزانه ، وبه وحده نعلم أن طلب الحق — وهو خطبة جماله ، وعرفان الحق — وهو وصله وحضوره ، والإيمان بالحق — وهو المتعة به واحتواه ، ذلك هو الخير الأوفى والرفعة العليا في طبيعة بنى الإنسان .

وقد كان نور الحس أول خلائق الله في الأيام الستة ، وكان ختامها نور العقل والرشاد ، وكان يوم السبت — يوم الراحة — نور البصيرة والروح :

ففي بداية الأمر بث سبحانه وتعالى نوره على وجه الماء أو العاء ، ثم بث نوره على وجه الإنسان ، ولا يزال جل جلاله بث نوره في وجوه المختارين من عباده ..

وكان الشاعر^(١) الذي زان أصحابه - الأيقورين - على تخلقهم بالقياس إلى غيرهم يقول : « جميل أن تقف على شاطئ البحر وتنتظر إلى السفن غاديات رائحات عليه ، وجميل أن تقف على شرفات القلعة وتنتظر إلى حومة الحرب وما يجري فيها ، ولكنه لا مجال يعدل مجال الوقف على ساحة الحق حيث يصفو الجو ويعتدل أبداً لينكشف لك الخلط والضلال ، وما هنالك من القواشى والأعاصير تحت قدميك » .

وينبغي أن يضاف إلى ذلك أن يكون نظر الإنسان إلى ما يراه هنالك ، بين الرحمة والمعطف ، لا بين الزهو والكبرياء ، فإنه لكانه على الأرض أن يضى عقل الإنسان في الخير ، ويستريح في الحكمة ، ويدور أبداً حول قطب من الحقيقة .

وإذا تحولنا من حقائق العقائد الدينية والأراء الفلسفية إلى حقائق العيشة والعمل رأينا الاعتراف عاماً بين من يضى على هذه السنة ومن يحيد عنها بأن المعاملة الصراح هي شرف الطبيعة الإنسانية ، وأن الخلط والتلويه إنما هما كالمعدن الذي يشأ به الذهب والفضة فتروج بهما العمالة ولكنها تحسن وتنقص ، وما كان التلوى والاعوجاج إلا كحركة الشبان

(١) لوكيوس Lucretius

الذى يرمح على بطنه ولا يتحرك على القدمين . ومامن رذيلة تجلل صاحبها بالعار كافتضاحه بالكذب والخيانة ، وقد أصاب موتين حين تساءل : ما يال الكلمة الكاذبة تعاب هذا العيب وترى بصاحبها هذه الزراية فقال : « حين يقال إن رجلاً يكذب ، فكأنما قيل أنه جريء على الله جبان بين يدي خلقه ، لأنه يواجه الله بالكذب ويفربه من الناس ». وإن الشر الذى تتطوى عليه الخيانة لن يتجل في عبارة كتجلية في العلم بأنها هي النذير الأخير الذى تستحق به أجيال البشر قضاء الله يوم القيمة ، فقد جاء في التنزيل أن المسيح يعود إلى الأرض حين تفارقها الأمانة والإيمان .

الحب

المسرح أهمل بالحب من حياة الناس ؟ لأن الحب في المسرح مادة للهوازيل ومن حين إلى حين مادة للمساسى . أما في حياة الناس فهو عظيم الأذى يبدو تارة كالمحورية وتارة كالجنية المتشيطنة .

وقد نلاحظ أنه لم يكن قط بين العظام وذوى الخطر من النابحين ، سواء من حضر منهم ومن غير ، رجل فرد قد أصيب بلوحة الحب أو طوح به الحب إلى درجة الولع والهياق ، مما يدل على أن الأفكار الكبيرة والمهم الجادة تظل بمنجوة من هذه الخالجة الضعيفة .

ولكذلك خلائق أن تستثنى مع هذا رجلاً مثل ماركوس أنطونيوس

الذى كان قسيم السلطان في الدولة الرومانية ، ورجلًا مثل أبيوس كلوديوس أحد الأقطاب العشرة المشترعين في تلك الدولة ، وقد كان أولهما شهوان لا يملك زمام نفسه ، ولكن ثانيةهما كان رجلاً موفور الجد والحكمة ، فكأنما الحب وشيك — ولو في الفرط النادر — أن يجد سبيلاً إلى القنوب المحسنة لا إلى القلوب المباحة وحدها ، إذا هي لم تأخذ حذرها وتحكم حراستها وما أضعف قول أبيكتيس حين يقول : «إن فينا بعضنا بعض ما هو حسينا من رواية كبيرة» كأنما هذا الإنسان الذي خلق للتأمل في السعادات ، وفي جلائل الأشياء لا عمل له إلا أن يركع على قدميه أيام صنم صغير ، ثم يستبعد نفسه لعيته لاقمه كثأن العجمادات ، وما خلقت العين إلا لما هو أرفع من هذه الأغراض .

ويعجب أمر الشطط في هذا الموى الذي يجمع بالطبيعة ويتجاوز الحدود ... ولا يتراهى شطط من أمرٍ كا يتراهى من استغراب الناس الكلام المفخم الطنان في كل سياق إلا في سياق الغرام ، وليس الأمر هنا أمر الكلام وكفى ، فإن الإنسان كما قيل أكثر ما يكون ملقاً لنفسه وخداعاً لعقله في تعظيم قدره ، ولكن العاشق يذهب في الخديعة وراء ذلك ، لأنه ما من أحد يضل في تعظيم قدره كما يضل العاشق في تعظيم معشوقه وتحميم صفاتاته . ومن ثم قيل بحق إنه لا يجتمع عقل وغرام .

ولا ينكشف هذا الضلال للآخرين وحدهم ، بل هو منكشف للمعشوق نفسه قبل غيره ما لم يكن الحب بتبادلًا بين العاشقين . إذ المتفق عليه

أن العشق إما أن يقابل بعشق مثله أو يقابل بازدراء مكتوم . فاخرى الإنسان إذن أن يخترس من هذا الموى الذى لا يقتصر الأمر فيه على قدان ما سواه بل هو فاقد نفسه مع سائر مفقوداته .

أما ما عدا ذلك من المفقودات فالشاعر قد أشار إليها حين قال : « إن الذى يفضل هيلانة عليه أن يستغنى عن عطايا جونو وبالاس ، وفخوى ذلك أن التلويق قيمة الحب يبخس عند المرء قيمة المال وقيمة الحكمة .

ومن المشاهد أن هذا الموى يستوفى فيضه إبان الضعف في حالته وما حالة الرغد وحالة البأس ، وإن كانت هذه الحالة أندرا من الأولى .

وكلتاها تلهم الحب وتذكرى أواهه ، وترينا بذلك أنه وليد الحق والغفلة وخير ما يصنعه المرء إذا لم يكن له بد من الحب أن يكتبه ويفصل ما بينه وبين شؤون جده وشواغل حياته : لأنه لم يتسرب قط إلى أعمال امرئ إلا أوقع الاضطراب في حظوظه وحال بيته وبين الصمود إلى غياباته .

ولست أدرى ما بال رجال الحرب يحبون أن يحبوا إلا من قبيل حبهم الخروقات المجزأة على انططر بالمسرات .

ييد أن الإنسان مطبوع في خفايا قلبه على طلب العلاقة بغيره . وهو ميل إن لم ينصرف إلى فرد أو بضعة أفراد انصرف عفوأ نحو الكثرين فالم نفس خصال المودة والعطف وصنع الخيرات والحسنات كما يشاهد في النساء وإخوان الدين .

إن الحب الزوجي يوجد بني آدم ، وحب الصداقة يكلهم ويهدبهم . أما حب الله فهو مفسلة لهم وإسفاف .

الحظ

ما لا نكران له أن الحوادث التي تقع في هذه الدنيا ترجع كثيراً إلى الحظ والمصادفة . كالحظوظة والفرصة وموت الآخرين وتوافق الأحوال وصلاح المناسبات للملكات والكافئات .

إلا أن المول عليه أن الإنسان يسبك قلب حظه بيديه . أو كما قال الشاعر : « في يد كل انسان أن يؤسس حظه ويقيم بناءه » .

ومن أشهر الأسباب العارضة في خلق الحظوظ أن يستفيد رجل من زلات الآخرين ، فلم يحدث قط أن أحداً علا به الحظ بفجأة كما يسلو به من جراء زلة يجترحها غيره . وقد جاء في الأمثال أن الحياة لا تصبح تينياً حتى تتطلع حية أخرى !

وهنالك مناقب ظاهرة تجلب لصاحبها المدح والثناء ، ولكن الصفات التي تجلب لصاحبها الحظ أخن من ذلك . وقد اجتمع بعضها في الكلمة الإسبانية التي يعنون بها « الكياسة » ولطف التناول والمعاملة .

وقد وجدت حالة من حالات الإنسان إلا وهو قادر على أن ينوط فيها دولاب فكره بدولاب الحظ حيث دار . وقد قال لييف بعد أن وصف كاتو الكبير : « إن الرجل العظيم خلائق حيث ولد في يثاث الحياة أن ينشئ له سمعة وذكراً » .

فلينظر من شاء نظرة العناية والانعام وهو ولا ريب قادر على أن يرى
ربة الحظ في مدارها.

فهي وإن كانت عياء ، لا تخفي على المبصرين .
وإن طريق الحظ لأشبئ الأشياء بطريق المجرة في السماء . إذ هي نجوم
صغار لا تضيء الواحدة منها على أفرادها . ولكنها تضيء معاً مجتمعات .
كذلك توجد في الناس صفات متفرقات قلما تبدو الواحدة منها للعيان ،
أو هي جملة من العادات والملكات توفق صاحبها إلى الجد والسعادة .
والييطاليون يشيرون إلى بعضها حيث لا تخطر على بال . فيقولون عن
يلازمه النجاح ولا تخيب رمية من رمياته إنه قد ظفر بمسحة من
 توفيق الجنون .

والواقع أتنا لا نعرف خلتين هما أدنى إلى النجاح كأن يرزق الإنسان
قليلامن الجنون ولا يرزق كثيراً من الأمانة .

ولهذا لم يكن الغيورون على أبوطانهم أو سادتهم فقط مجدهم محفوظين ،
ولا يتأتى أن يكونوا كذلك . لأن الرجل الذي يعلق أفكاره بغيره لا يحسن
أن يمضي لغاياته ويسلك على جادته ومنهاجه .

وإن الحظ يجعل ليخلق الرجل المغامر القلق الذي تتناوله الأطماع .
أما الرجل التدبر الركين فأنما يخلقه الحظ الذي يجري على سنة الرياضة
والتدريب .

والحظ حقيق بالتشريف والتقدير إن لم يكن لشيء فلولديه الضمير

والصين . والأول في نفس الإنسان والثاني في نظرة الناس إليه
على أن العقلاء كثيراً ما يتبعون الحسد على فضائلهم بحسبها إلى العناية
أو إلى الحظ والتوفيق . لأنهم بهذه النسبة يقدرون على التخلص منها واتخاذها .
فضلاً عن العظمة التي يبلغها المرء حين يكون أهلاً للرعاية والاختصاص
من مقدار السوء .

وهكذا قال قيسار للريان عند هياج العاصفة : إنك تحمل قيسار وحظه .
واختار سلا *sylla* لقب السعيد دون لقب العظيم .

لا جرم كان من المشاهد المتواتر أن الذين يعزون الفضل الكبير إلى
عقولهم وتدبراتهم يخذلهم الحظ في النهاية . وقيل إن تيموثين الأثيني لم يفلح
في عمل قط بعد أن قام بؤدي الحساب عن حكومته للاثنين فطفق يقول :
وهذا لم يكن للحظ فيه نصيب !

ولا ريب أن بعض الحظ كبعض الشعر في سهولته وسريانه ، على نحو
ما نرى في شعر هومير بالقياس إلى غيره من الشعراء . وإلى هذا المعنى
أشار بلوتارك حين قابل بين حظوظ تيموليون واجيسلاس وابيامنداس .
ومرجع هذا كله ولا مراء إلى خاصة في طبيعة الإنسان .

الحسد

ليس في الأحساس ما له من السحر والتأثير ما له في الأحساسين :
الحسد والحسد .

فكلامها عنيف المطالب سريع الامتناع بتراكيب الخيال وتواليف
الخاطر ، يتدبر إلى العين وتم على النظرة ولا سيما في حضرة من هو محظوظ
أو محسود ، وكل أولئك مما يملي له في سلطان سحره ، إن كان للسحر وجود
وفي التنزيل نرى أن الحسد يسمى بالعين الرديئة أو النظرة السيئة ،
ويقول المترجمون عن النحس الذي تتسلط به الكواكب على الناس إنه
طوالع مشوّمة ، وهو ما يتضمن الاعتراف بسريان شيء من النظر عند
وقوع الحسد في موقعه . بل هناك من يلتفت به الغرابة في هذا الصدد أن
يعتقد أن المحسود لا يستهدف للإصابة من الأعين في حالة من حالاته كما
يستهدف لها وهو في أوج نخاره وانتصاره . لأنه يشحذ نصال الحسد في هذه
الحالة ، ويستخرج كل ما فيه من روح باطن إلى مظاهره المكشوفة فيتلقي
بها الضربة من قريب !

ولكننا ندع هذه الغرائب — وإن لم تكن غير أهل للاعتبار في موطن
بعضها — ونتناول البحث في أولئك الأناسي الذين هم خلقه أن يحسدو
الآخرين ، وفي أولئك الأناسي الذين هم عرضة للحسد الخاص والحسد العام
بين جمهرة الناس .

فنحرن المزية خلائق أن يحسدها فيمن رزقها وتحلى بها . لأن عقول
الناس تتغذى بما يصيّبها من المخارات أو بما يصيّب غيرها من الشرور . ومن
فاته أحد النصيبيين ابتغى العوض منه في الصيّب الآخر ، ومن يئس من بلوغ
المزية التي يملّكها غيره فسيبله أن يسعى إلى مساواته بسلبه إياها وتجريده منها

وكل طلة مشغول بأمور الخلق فهو على الأرجح حسود بالفطرة ، لأن استطلاع أحوال الخلق لا يعنيه في خاصة شئونه وأعماله . فهو يعنيه إذن للتطلع إلى المظوظ والأقسام . ومن كان مشغولاً بشئونه وأعماله فلما يتسع له مجال للحسد والضغينة ، لأن الحسد شعور فضولي جوال يتعدد في الطرقات ولا يأوي إلى المنازل ، وأصحاب من قال : « قلما يشغل أحد بالاستطلاع والتحرى إلا وهو منطوى الصدر على كراهيته وبغضه » .

وقد لوحظ أن المعرقين في الحسب ينظرون بعين الحسد إلى النابغين في بيان صعودهم ، لأن المسافة بينهم تتغير وتقترب ، وما زال من خداع البصر أن يحسب أنه يتأنى كلاماً رأى غيره يتقدم إليه .

والشوهون والخصيان والشيوخ والأنجال حاسدون ، لأن اليائس من إصلاح حاله يبذل ما في وسعه لإفساد حال سواه . إلا أن تحقيق تلك العيوب بنفوس طبعت على البطولة والرفعة ، فتجعل تلك العيوب سبباً من أسباب فقارها والثناء عليها . كما اتفق لبعض الخصيان والعرج أن تسمو بهم المهم إلى خوارق الأعمال . ومنهم الخصي نارس و الأعرجان اجيسلاس وتيمور ^(١) .

ويشاهد الحسد في أولئك الرجال الذين يرتفعون بعد النكبات والمصائب لأنهم يسيرون الفتن بالدنيا ويرون أضرار الناس عوضاً لهم مما تجشموه .

(١) Narses قائد مشهور في عهد الأمبراطور جوستينيان ، واجلسلاس ملك سبرطة وتيمور لملك الفاتح التتري المعروف

والحسد من لوازم أولئك الذين يطمحون إلى التفوق في كثير من الأمور، طيشاً منهم أو ولعاً بالفنار الكاذب. لأنهم لا يدعون سبباً للحسد كلاماً تفوق عليهم أحد في مطلب من المطالب الكثيرة التي يطمحون إليها، وكذلك كان الإمبراطور أدريان في جلالة سلطاته يحسد الشعراء والمصوريين والمخذاق في الصناعات التي كان يشتهي أن يتفوق فيها.

كذلك يشاهد الحسد بين الأقارب والزملاه والناشئين معاً في بيته واحدة، فهم يحسدون أمثلهم كما جاؤتهم وارتقاوا عليهم. إذا كان هذا الارتفاع غاصباً من حظوظهم موجهاً الأبصار إلى قصورهم وتخلفهم كثيراً الورود على خواطيرهم والتنبيه على خواطير غيرهم. وما زال الحسد ينمو بالقيل والقال والشهرة التي تشغل البال، وقد كان حسد قايبيل لأن فيه أحسن وألم حين قبلت خحيته ولم يكن هناك من ينظر إليه.

ذلك جملة ما يقال فيمن يحسدون.

أما الذين هم مستهدرون للحسد على كثرة أو قلة، فأولهم أصحاب المزايا الخطيرة... وهم كلما ثبتو في مزاياهم قل حسد الحاسدين إليهم. لأن مزاياهم تلوح يومئذ كأنها حق من حقوقهم وصفة لاصقة بتكونيهم. وقل في الناس من يحسد صاحب الدين إذا ظهر بدينه، وإنما يوكل الحسد بالفنائيم والمكافئات كذلك يوكل الحسد بالمقارنة. فلا حسد حيث لا مقارنة، ولهذا لا يحسد الملوك إلا الملوك.

وعلى هذا يلاحظ أن الذين لا خلاف لهم إنما يحسدون في أوائل ظهورهم

ثم يضعف الحسد لهم بعد ذلك . وهو خلاف ما يلاحظ في أمر الأ��اء وذوى الجدارة ، فانهم كما دامت لهم حظوظهم تفاقم حسد الحاسدين إياهم ، إذ يسهل إنكار فضلهم مع بقائه كما كان بعد بزوغ الحظوظ الأخرى التي تغص من حقوقهم .

والمرقون في النسب أقل نصيباً من حسد الحاسدين عند علوم ، كأنهم فا ييدو للناس ينالون حق ميلادهم ولا ييدو للناس مع ذلك أنهم قد أضيف لهم شيء كثير فوق ما كان لديهم .

والحسد كنور الشمس أحر ما يكون في السفوح الصاعدة وأقل ما يكون حرارة في البطاخ المبسوطة . وهذا يقل حسد الناس لمن يبلغ حظه درجة بعد درجة ، ويشتد حسدهم لمن يشب إلى الحظ في سرعة مقاجحة .

والذين يقرنون نجاحهم بالرحلات البعيدة والمخاطر الخطرة والمهموم اللاحقة هم أقل من غيرهم نصيباً من حسد الحاسدين . لأن الناس يعلمون أنهم قد جهدوا جهدهم قبل نجاحهم ، وقد يشققون عليهم ويرثون لهم ، وما زالت الشفقة دواء شافياً للحسد والغيرة . ومن ثم ترى الدهاء من الساسة على قدر حظهم من الدهاء يبالغون في ذكر متابعيهم والشكاكية من أصحابهم ، لأنهم يشعرون بذلك حقاً في طوايا قلوبهم ، ولكن ليفلوا غرب الحسد ويكبحوا طفيان النعمة والضفينة ..

إنما ينبغي أن نذكر هنا أن المشاق التي تقلل غرب الحسد هي المشاق التي تفرض على أصحابها فرضاً وليس هي تلك التي يتزعنها من غيرهم

اتزاعاً . فما من شيء يضرم الحسد كتضخيم الأعمال وتوسيع المطامع ، وما من شيء يطغى سوادته كاستبقاء دوى المناصب العالية جميع مرؤوسهم في مواضعهم وتزويدهم بجميع حقوقهم ، فيقومون إذن حواجز كثيرة تحول بينهم وبين أعين الحاسدين .

وبعد فإن أكثر الناس تعرضاً للحسد كلهم أولئك الذين يحملون حظوظهم الكبيرة في صلف وعجرفة ، ولا يهدأ لهم بال حتى يعرضوا للأنظار مبلغهم من العظمة إما بالفخخة الطنانة أو بقمع ما يعترضهم من المساواة والمنافسة . على حين يتعمد العقلاه أن يقدموا القراءين للحسد بقبول التحيط والإهمال أحياناً فيها ليس له عندهم كبير طائل .

ومن هذا يحسن أن نذكر أن التجمل بسم العظمة في غير صلف ولا عجرفة يعنى صاحبه من الحسد الذى يصيب التحليين والراوغين في إظهار عظمتهم . لأن المراوغة معناها هرب الإنسان من الاعتراف بحقه في العظمة ، وتسليمها باعتساب ما هو في حوزته من المخطوط ، فيؤدى إلى الآخرين بالقدوة له أن يحسدوه .

ونخت هذا الجزء من المقال بما أشرنا إليه في مستهله حيث قلنا إن الحسد ينطوى فيه على شيء من السحر فعلاجه وعلاج السحر سواء .

أما هذا العلاج فهو نقل الآفة من موضوع إلى موضوع أو من هدف إلى هدف (كما يصنع السحرة حين يتخذون تموينة ينقلون إليها فعل المكيدة السحرية) .

وكذلك كان عقلاً النابحين حريصين أبداً على أن يبرزوا على المسرح بعض الشخصوص لتسلق عليهم إصابة الحсад . من قبيل الأعوان والخدمات تارة ومن قبيل الزملاء والشراء تارة أخرى . ولا يعدمون يوماً طائفة من أصحاب الطبائع المجاومة يقبلون هذا لقاء ما هم طامحون إليه من السطوة والغزو ونعود إلى الحسد العام أو الحسد بين جمهرة الأمة، فنقول إنه لا يخلو من النفع إذا كان الحسد الخاص قد خلا منه بـة . إذ كان حسد الأمم ضرباً من الفتن التي تصدرها الشعوب لعقوبة العظاء ، فهو كالج لهم من الغلواء ومذكر لهم بالتزام المحدود ، ويصيب الرجال كما تجاوزوا في العظمة أقصى الحذود .

وأصل الكلمة الحسد في اللغة اللاتينية مشتق من النظر أو الإصابة بالعين ، وهو في معنى الحسد العام يقابل عندنا معنى التذمر والسخط وأقلاب الرأي العام الذي ستتناوله بالبحث عند الكلام في الفتنة والمياح .

وإنه لكارثة العدوى حين يظهر في الأمة ، لأن العدوى هي إصابة السليم من السقيم ، وهكذا الحسد العام أو التذمر حين يصيب جمهرة الأمة من شأنه أن يسرى إلى أحسن الأعمال فيلوثها بنوء القالة ، وقلما يجدى هنالك أن تترنح الأعمال النعيمية بالأعمال المديدة ، لأنها تلوح للناس كأنها محاولة للوقاية والنجاة ، وكثيراً ما يكون الجهد في اتقان العدوى من أسباب الإصابة .

ويبدو أن الحسد الدام موكل بـكبار الرؤساء وأصحاب المناصب دون

الملوك والدول أنفسها . ولكنها قاعدة لا ريب فيها أتى حين يشتد الحنق على وزير من الوزراء وهو قليل التبعة فيه ، أو حين يم الحق جميع الوزراء ولا ينحص أحداً منهم فهو في الواقع موجه إلى الدولة في صحيتها وإن لم تصرح به الظواهر لأول وهلة .

وحسينا هذا في موضوع الحسد العام والفرق بينه وبين الحسد الخاص ، وإنما نضيف إلى ما تقدم كله أن الإحساس بالحسد هو أشد الأحساس إلحاحاً وأقواها على الثابتة . لأن الأحساس الأخرى تتعري صاحبها توبة بعد نوبة . أما الحسد فهو كاقيل في المثل « يعمل بغير إجازة أو بغير عطلة » ومن ثم يذبل الحسد والعاشق ويلمح عليهما الضنى والهزال ، على خلاف المعهود في غيرها من الأحساس ، لأنها لا تنوم هذا الدوام ولا تلح هذا الإلحاح .

وإن الحسد فوق هذا لمن أحسن الأحساس وأرذلها ، فلا جرم يعزى إلى الشيطان الذي يدعى بالرجل الشرير « يدس الزوان بين القمح في جمع الظلام » وهكذا كان الحسد أبداً من العاملين في الخفاء لإفساد الطيبات ، والقمح مثل هذه الطيبات .

الحمد والثناء

الحمد هو ظلل الفضيلة أو انعكاس شعاعها ، ولكنه يشبه الزجاجة أو الجسم الذي يعكس الشعاع .

فإن كان من سواد العامة فهو في الأغلب الأعم كاذب فارغ ، وأكثر ما يكون من قسمة أصحاب الفرور دون أصحاب الفضيلة .

لأن النبي يستجلب الحمد منهم إنما هو أحاط أنواع المزايا ، فاما المزايا الوسطى فهي تدهشهم وتشير عجفهم أو إعجابهم ، وأماما ما فوق ذلك من المزايا فلا قدرة لهم على إدراكها بتة ولا يعرفون منها إلا صورتها ومرآها . ويصدق عليهم هنا قول القائل إنهم يؤخذون بما يلوح لهم أنه فضيلة لا بما هو فضيلة في الجوهر .

والحق أن الصيت كأنه الذي يحمل ما خف وانتفع ويفرق ما صلب ورجح وزنه . ولكنه إذا اتفق عليه ألو الرأى والجدارة كان كما جاء في التزيل : « خيراً من الدهن الطيب » يعلأً جميع ما حوله ولا يزول سريراً ، لأن نفحة الطيب أبقى من غير الأزهار .

وثمة ضروب شتى من الحمد والثناء حتى ليتحقق للإنسان أن يتلقاها بالخذر والريبة ، فنها ما يأتي من الملق وهو مختلف على حسب أصحابه . فان جاء من بعض العامة فهو لا يعدو إسناد الفضائل الشائنة التي تصلح لكل ممدوح ، وإن جاء من ذى حيلة وفطنة فهو يحذو فيه حذو التملق الأعظم وهو المدوح نفسه . فحيث يتعاظم رأى المدوح في نفسه وظنه في مزاياه فلن ثم يأخذه التملق وتشتد قبضته عليه . إلا أن يكون متملاً وقادحاً فيعد إلى مواطن الضعف التي يحسها المدوح من نفسه فيفلو في الثناء عليها فيبدو له بأنه يسخر منه وينبه إلى نقاشه وعيوبه .

ويصدر بعض الثناء من نية حسنة ومقصد شريف ، كالثناء على الملك والمعظاء ، وربما كان القصد به التعليم والإرشاد من طريق الإطراء والمدح ويصدر بعض الثناء للإيذاء والمضررة من طريق إثارة الحسد والضفينة ، وفي هذا يصدق تاسيتس حيث يقول : إن أحسن الأعداء هو العدو الذي يثنى ويمدح .

وقد كان من أمثال اليونان أن الرجل الذي يمدحه المادحون لضرره خليق أن تتبت له بثرة على أنفه ، وهو شبيه بما قوله نحن عن الكاذب الذي تبت له بثرة على لسانه !

ييد أن المدح المعتدل في مناسباته ومعارضه يفيد وينفع . وسليان الحكيم يقول إن من يرفع عقيرته بالثناء على قرينه في بكرة الصباح « يحسب له لعناً » . لأن الإغرار في التمعظيم يغري بالمناقضة ويشير الحسد والسخرية . وثناء المرأة على نفسه غير لائق به إلا في أندر أحواله . ولكنه يستطيع أن يثنى على وظيفته أو على صناعته بشيء من اللياقة وحسن النية .

وقد تعود كرادلة روما ، وهم الفقهاء والعلماء ، أن يطلقوا كلمة « المستخدم » على جميع العاملين في الوظائف المدنية من رجال الحرب والسفارات والشرائع على سبيل الزراعة والاستخفاف . ولكن هؤلاء « المستخدمين » كثيراً ما يعملون في نطاق وظائفهم ما هو أجل وأفعى من تلك السبحات العالية ! وكان القديس بولس يقول حينما افخر بنفسه : « إني أتكلم كالمجنون » ولكنه كان إذا أشار إلى رسالته قال : « بما أني رسول للأمم أبجد خدمتي » .

الشباب والشيخوخة

قد يكون الرجل الصغير في سنيه كبيراً في ساعاته إن لم يفرط في شيء من وقته ، ولا يتفق ذلك إلا في الندرة .

والغالب أن الشباب كالفكرة الأولى التي ليس فيها من الحكمة ما في الفكرة الثانية . لأن الشباب يكون في الأفكار كما يكون في الأعمار إلا أن مبتكرات الشباب أنفسهم من مبتكرات الشيخوخة ، والأختية إلى أذهانهم أسرع وأقرب إلى التفحات العلوية .

والطبائع التي تغلب عليها الحدة وتستولي عليها الشهوات العنيفة لا تتضمن للعمل حتى تتجاوز متصرف حياتها كما كان يوليوس قيصر وسبتموس سرفوس الذي فيل فيه إنه قضى عمراً مفعما بالأخطاء بل بالجنون ، وكان مع هذا أقدر المواهيل جميعاً أو يكاد .

ولكن الطبائع المادلة قد تحسن العمل في الشباب كما كان أغسطس والدوق قسموس أمير فلورنس وجاستون دى فوا وأخرون .

على أن الحدة والنشاط في الشيخوخة من أصلح الخصال للهوض بالأعمال . والشباب أصلح للابداع منهم للحكم والتقدير ، وللتنفيذ منهم للمشورة ، والخطط الجديدة منهم للسن المقررة .

والشيخوخ يسدون خطفهم فيما يتناولونه من أعمالهم ، ولكنهم يسيئون توجيههم فيما هو جديد مبتكر .

على أن غلطة الشباب وبال على العمل ، ولكن غلطة الشيخوخة لا يبلغ منها إلا أنها تتطلب المزيد من القدرة أو المزيد من السرعة .

ومن دأب الشبان في سياسة الأمور أنهم يحيطون بأكثر مما يقدرون على حمله ، ويحركون أكثر مما يقدرون على تسكينه ، ويندفعون إلى النهاية دون مبالغة منهم بالوسائل والدرجات ، ويعتمدون على قليل من المبادئ التي اتفقت لهم بغير رؤية ، ويعتسفون المسائل التي تفهمهم في العواقب الجمولة ، ويداؤن بالعلاج الحاسم من الولهة الأولى ، ويضاعف أغلاطهم أنهم لا يعترفون بها ولا يرجعون فيها ، كالجواب الجامح الذي لا يقف ولا يلتفت يمنة ويسرة .

أما الشيوخ فيعترضون كثيراً ويتشاررون طويلاً ويقتربون قليلاً ، ويسرعون إلى الندم والنكوص ، وقلما يدفعون الأمور إلى أقصى غاليتها ، بل يقنعون من النجاح بالخطوة الوسطى .

ومن الحسن ولا ريب أن يتلاقى النهجان ، لأن تلاقهما خير للحاضر إذ تشكل فضائل كل من بتصحیح فتاوی الآخر ، وخير للمستقبل إذ يصبح الشبان المتعلمين حين يكون الشیوخ عاملین ، وخير لآثار الأعمال فيما يراه الناس . لأن الثقة واللحجة تقوان أثر الشیوخ والحظوظ والشهرة تقوان أثر الشبان .

ولعل الشبان أحق بالرجحان في مسائل الأخلاق حيث يكون الشیوخ أحق بالرجحان في مسائل السياسة . وقد جاء في أقوال بعض الربانیین

« إن شبانكم سيصرون الرؤى وشيوخكم سيحلون الأحلام » مما يفيد أن الشبان أقرب إلى جوار الله من الشيوخ ، لأن الرؤى في باب الوحي أوضح وأصدق من الأحلام .

والواقع أنه كلام سرب الرجل من هذه الدنيا أسكرته ، وإنما يستفيد الشيوخ على الأرجح من جانب مدارك الفهم فوق ما يستفيدون من جانب حسن المثلية والشعور .

ومن الناس من يعجل إليهم النضج ويعجل بهم النداء والذبول ، وهم أصحاب العقول القصمة كأنها الحد المشحود الذي يتلهم من بعض ضربات .

كذلك كان هرموجيس^(١) الخطابي الذي جاءت قريحته بصفات بلغت الغاية من الدقة ولطف المدخل ثم شلت قريحته وغلب عليها التبلد والكلال .

وهناك طراز آخر من ذوى الملائكة تجمل ملائكتهم في الشباب ولا تجمل في الشيخوخة ، ومنها ملكة الكلام الناق المزخرف وهو مقبول من الشباب غير مقبول من الشيوخ .

وقد قال شيشرون عن مزاحمه هورننسيوس « لم يتغير وقد كان في التغير له صلاح » .

والطراز الثالث من أصحاب الملائكة بعد هؤلاء وهؤلاء يشب الوئمة

(١) أديب يوناني من طرسوس في القرن الثاني للميلاد

العالية في البداية ثم يعجز عن ملاحتها بما هو أهل لها في الشيخوخة ، وكذلك قال ليق المؤرخ عن سپيو Scipio الأفريقي « إن بدايته كانت أعظم من منتهاه » .

الدراسة

الدراسة تراد للسرور أو للزينة أو للقدرة .
وهي للسرور في العزلة والانفراد ، وللزينة في الحديث ومطارحة الآراء ،
وللقدرة في تصريف الأعمال وتدبير الأمور .

وقد يستطيع ذوو الخبرة الذين عرفوا أعمالهم بالمرانة أن ينجزوا العمل ،
بل أن يتأملوه في تفصيلاته ، متفردين كل منهم على حدة .

أما المشاورات العامة والخلط المرسومة ومراجعة المسائل وعرض الشئون
فإنما تكون على أنها وأحسنها إذا تولاها ذوو العلم والدراسة .

والإسراف في وقت الدراسة كسل ، والإسراف في التزيين بها تكلف
وادعاء : والتعويل عليها وحدها في تدبير الأشياء هو شنثنة معهودة
في الحفاظ والعلماء .

فالدراسة في الواقع تصقل الطبيعة وان الخبرة تصقل الدراسة ، وما المركبات
المطبوعة إلا ككل ما تثبت الطبيعة محتاجة إلى التشذيب من يد
الصناعة والمعرفة .

والدراسة تكيل لنا المعرف كيلا جزاً فهى من جانبها محتاجة إلى ضابط من الخبرة والتجربة .

إن الأذكياء يستخفون بالدراسة ، والسدج يعجبون بها ، والعقلاء يستخدمونها ، لأنها لا تؤدي إلى وسائل استخدامها بغير عقل مستقل عنها مستفاد من الملاحظة والاستنباط .

ولا تقرأ لتعارض وتجادل ، ولا لتسسلم وتسسلم ، ولا لطرق باباً من أبواب الأحاديث والأقاويل ، ولكن لتزن وتفكر وتعيد النظر فيما قرأت .

ومن الكتب ما يذاق ، ومنها ما يردد ، ومنها — وهو أقلها ، ما يغضع ويهضم .

وخفى ذلك بعبارة أخرى أن بعض الكتب يتصرفها القارئ جزءاً من هنا وجزءاً من هناك ، وبعضها يتصرفها القارئ بغير اشتياق أو عناء ، وبعضها يستوعبه القارئ جمِيعاً بما في ورقة من جلد ومتابر وانتباه .

كذلك من الكتب ما تنبأ عنك غيرك في الإمام بضمائمه واقتباس شواهده ومحاتراته ، وهي من الكتب المرجوحة في القيمة بالمرتبة الفكرية . وما زال من دأب الكتب المستقطرة أن تشبه السوائل المستقطرة التي لا طم لها ولا نكهة .

إن المطالعة تنشئ الرجل المتم ، والمشاورة تنشئ الرجل المستعد ، والكتابة تنشئ الرجل الحكم ، ولهذا يحتاج الرجل إلى ذاكرة كبيرة إذا

كان قليل الكتابة ، وإلى بديهة حاضرة إذا كان قليل المشاورة ، وإلى حيلة كبيرة إذا كان قليل القراءة ، فيتسنى له أن يبدى من العلم والمعرفة ما ليس لديه .

والقراء يقتبسون الحكمة من التواريخ ، والقطنة من الأشعار ، والدقة من الرياضيات ، والعمق والرصانة والخلق والمنطق وقوة العارضة من الفلسفة الطبيعية والعلوم التجريبية .

وما من عقبة في التفكير إلا وفوسعت أن ترتفعها وتذللها بمعالجة الدراسة شأن الفكر في ذلك شأن الجسد ، إذ يعالج النقص فيه بالرياضة والتمرين . فتعالج العروق والمفاصل بكرة المضارب ، وتعالج الرئة والصدر بالرمادية ، وتعالج المعدة بالسير الرفيق ، ويعالج الرأس بالركوب ، إلى أشباه ذلك من ضروب العلاج بالرياضة والتمرين .

وعلى هذا النسق يعالج شرود الذهن بالرياضيات ، لأن المشتغل بالرياضة يضطر إلى البدء من أول المسألة إذا شرد ذهنه ولو لمحنة قصيرة .

كما يعالج العجز عن التفرقة بين الأشياء بمتابعة الفطاحل المتجربين من علماء الكلام لأنهم يشقون تغير الحبة شقين !

وكذلك يعالج ضعف الاستدلال واستحضار الأمثلة والشواهد بدراسة قضايا المحامين ، وقس على ذلك كل قصور في الذهن فهو ميسور العلاج برياضة ذهنية من هذا القبيل .

الإِلْهَاد

لأهون علىَّ أن أصدق جميع الأعاجيب التي في كتب الأولين وفي التلמוד والقرآن من أن أصدق أن هذه البنية الكونية خلو من العقل .

وأرى أن الله لم يخلق قط معجزة لاقناع الملحدين ، لأن خلقته العامة حرية أن تقنعهم إن كان بهم مقنع .

والحق أن قليلاً من الفلسفة يجذب بالإنسان إلى الإلحاد ، ولكن التعمق في الفلسفة يردد العقول إلى حظيرة الإيمان .

وإذا وكل العقل بالأسباب الثانية وهي مبعثرة لا تناسق بينها وقف هناك أحياناً ولم يتتجاوزها إلى ما وراءها .

ولكنه متى لمح التسلسل بين حلقاتها والاتصال بين أجزائها لم يكن له بد من الالياز بالقدرة الخالقة والحكمة الإلهية .

لابد يأتي الدليل على صدق الإيمان من أكثر المدارس الفلسفية عرضة للإهانة بالإلحاد ، ونعني بها مدرسة ليوبننس^(١) وديقربيطس وابيقرور . ولأن يقال إن العناصر الأربع المترغبة والعنصر الخامس الذي لا يتغير^(٢) تستغني عن الله بما فيها من قدرة التألف والتركيب — ذلك أدنى إلى القبول من

(١) هذه هي المدرسة التريرية التي تقول بنشوء الكون من توحيد العناصر للذرات المادية ، وقد راجت تعاليمها في القرن الخامس قبل الميلاد

(٢) يريدون الأثير

أن يقال إن هذا الجيش الذى لا يحصى من الندرات الصغيرة ينقم على هذا الوضع الجليل بغير قيادة إلهية .

والتنزيل يقول : « إن الأحمق قال في نفسه أن لا إله » ولم يقل إنه فكر في نفسه ..

فإنه ليهوس بها على هواه ولكنه لا يستطيع أن يؤمن بها حقاً وصدقأً أو يبلغ بها من عقله مبلغ الإقناع . وما من أحد ينكر وجود الله إلا أولئك الذين يواقفهم أن يكون الله غير موجود .

ولا يظفر من شيء من الأشياء أن الإلحاد على الشفاه وليس في صميم القلوب كما يظهر ذلك من لفظ الملحدين حين يتحدثون برأيهم لأنهم ضعفوا عن احتفاله في قراره أنفسهم فهم يبغون القوة عليه من موافقة الآخرين .

وأكثر من ذلك أن ترى الملحدين يسعون في جمع المربيدين حولهم كما ينبعى للطوائف المؤمنة ، وأكثر من هذا وذلك أنهم يحتملون التضحيه في سبيل الإلحاد ولا ينكحون عنه . فما بالهم يشقون أنفسهم إن كانوا يحسبون حقاً أن لا إله ؟

ويعزى إلى أبيتوري أنه كان يتوخى المصانعة بما لا يعييه حين قرر ما قرر عن الطبائع المباركة التي تستوفى متعمداً دون التفات إلى حكومة العالم العليا .
ويزعمون أنه كان يداور ويرأوغ وهو في سريرته لا يؤمن بوجود الله .
ولكنه على التحقيق مظلوم فيما اتهم به لأن كلامه نبيلة قدسية إذ يقول :

« ليس من الرجال أن تنكر أرباب العامة ، وإنما الرجال أن تعزو أقوال
ال العامة إلى الأرباب » .

فلو كان أفالاطون قاتل هذه الكلمات لما زاد . وإنه وإن بلغت به القلة
أنه ينكر التدبر لم تبلغ به القوة أن ينكر الطبيعة .

وقد اتخذ أقوام كهنوود أمريكا الأسماء لأربابهم الخاصة وإن لم يتخذوا
اسمًا واحدًا لله » . فهم على دين الوثنين الأقدمين حيث كانوا يدعون من
أربابهم جوبتر وابولو ومارس ولا يدعون اسم الله الأعظم . ويؤخذ من
ذلك أنه حتى القبائل البربرية تدرك الفكرة وإن لم تصل إلى متسع آفاقها .
فكأنما اجتمع على ادحاض الملحدين أعرق الناس في المسجية وأقدر
الفلسفه على الفهم والتفاذه إلى الحقيقة .

وإن الملحدين المفكرين لقليلون . تلقى منهم دياجوراس وبيون ولوسيان
وواحدًا هنا أو هناك ، ولكنهم مبالغ في أمرهم . . . إذ كان الناس يحسبون
كل من ينكر ربًا خاصًا أو عقيدة خاصة من الملحدين .

أما كبار الملحدين فنافقون لا يزوالون يمسون القدسيات بغير شعور حتى
ينتهي بهم الأمر إلى فساد الضمير .

ومن دواعي الإلحاد كثرة الشيع في الأديان . فان شيعة من الشيع الكبيرة

(١) دياجوراس من فلاسفة ميلوس في القرن الخامس قبل الميلاد وقد ترقى من أبيها
إلحاده ، وبيون كان يسمى بيون الكافر وعاش في القرن الثالث قبل الميلاد ، ولوسيان
مات سنة ١٩٠ الميلاد واشتهر بالتجديف .

عسية أن تلتب حماسة العقيدة في قلوب الشيعة الأخرى . أما الشيع الكثيرة فيجلبة للشك والإلحاد .

ومن دواعيه فضائح رجال الدين حين يبلغ من سوء حالم أن يقال فيهم كما قال القديس برنارد « كانوا في القدم يقولون كيما يكون الشعب يكون قسيسهم . أما اليوم فليس هذا مما يقال لأن الشعب خير من القسيسين » . وداع ثالث للإلحاد تعود بعض الناس ألا يتورعوا عن التزنة بالشعائر المقدسة فلا يزال ذلك دأباً لهم حتى يعصف في نفوسهم بهيبة الدين .

وإذا شاع التعلم — ولا سيما في أيام الرغد والرخاء — فذلك داع آخر من دواعي الإلحاد . لأن أيام العسر والمحنة تلوذ بعقل الناس إلى حظيرة الدين ولتعلم أن الذين ينكرون الله يهدمون كرامة الإنسان . إذ كان الإنسان بحسبه قريباً من الحيوان ، فإن لم يكن بروحه قريباً من الله فهو مخلوق ثم خسيس .

كذلك يهدم من ينكرون الله مروءة الإنسان وما في طبيعة من سمو وشرف ، ولنراقب ذلك في مثال الكلب وما يتمثل فيه من الكرم والشجاعة حين تشمئ رعاية مولاه ، وهو عنده بديل من الإله ، أو طبيعة عليا بالقياس إليه . وما كانت لتخامر مخلوقاً مثله تلك الشجاعة لولا اعتماده على طبيعة خير من طبيعته تكلاه وترعاه .

والإنسان على هذا المنوال يستجمع القوة واليقين الذي لا قبل للطبيعة الآدمية به حين يركن إلى العناية الإلهية والرعاية السماوية .

فالإلحاد وهو خلة بفيضة من شتى الوجوه يزداد بغضاً بهذه الجنائية التي تحرم الطبيعة الآدمية وسائل الترفع عن ضعفها والسمو على ضعفها .
وشأن الأفراد في ذلك شأن الأمم والأقوام . وما تناهت النخوة بالروم إلا من ذاك كَمَا قال شيشرون وهو يخاطب أبناء قومه : « سادق . إننا نَكْبِرُ أَنفُسَنَا مَا نَشَاءُ ، وَلَكُنَّا عَلَى أَيَّةٍ حَالٍ لَأَنْفُقَ الْإِسْبَانَ فِي الْكَثْرَةِ وَلَا الْفَالِيْنَ فِي الْقُوَّةِ ، وَلَا الْقَرْطَجَيْنَ فِي الْحِيلَةِ ، وَلَا الْأَغْرِيقَ فِي الْفَنِّ ، بَلْ لَا نَفُوقُ الْإِيطَالِيْنَ وَالْإِلَانِيْنَ فِي الْغَرَامِ الْفَطَرِيِّ بِهَذَا الْوَطَنِ وَهَذِهِ الْأَمْمَةِ وَلَكُنَّا فِي التَّقْوَى أَوِ الْحَسَنَةِ الْدِينِيَّةِ ، أَوْ فِي تَلْكَ الْحَكْمَةِ الْخَاصَّةِ الَّتِي تَرْجِعُ بِتَدْبِيرِ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ وَهَدَائِهَا إِلَى الْعِنَاءِ الْأَهْلِيَّةِ — نَحْسِبُنَا قَدْ تَفَوَّقْنَا وَلَارِبَ عَلَى جَمِيعِ الْأَمْمَ وَجَمِيعِ الْأَقْوَامِ »

الظرف

الظنوں بین الأفکار كالخلفاقيش بین الطيور، لا تطير إلا في غسق المساء.
ومن الحق أن تكبح أو تراقب على حذر، لأنها تغيم على العقل وتضيع الأصدقاء، وتعطل العمل فلا يجري في مجراه على استقامة وسهولة .

وهي تغري الملوك بالطغيان والأزواج بالغيرة والحكماء بالتردد والوجوم ، وهي عيوب في الرؤوس لا في القلوب ، لأنها تتسلل إلى أقوى الطبائع كما رأينا في مثل هنري السابع ملك هذه البلاد . فلم يكن قط رجل أقوى منه ولا أميل منه مع الظنوں ، وذاك الذي يعصم بعض العصمة فلا ينجم من

الظن إلا البسيط من الأضرار ، لأنه لا يتوخذ على علاجه ولا يقبل إلا بعد امتحان وترجيح .

ولكنه سريع التسken في الطيائع التي يملكونها المخوف ، ولا شيء يدعو إلى الإفراط في الظن من الأقلال في العلم اليقيني ، فمن المس دواء للظن فليكتمسه في زيادة العلم واستقصائه ، ولا يقنع بكظمه والسكوت عليه وماذا يعني الناس يا ترى ؟ أيسرون أولئك الذين يستخدمونهم أو يعاملونهم قدسيين وملائكة ؟ أيخفى عليهم أنهم ينشدون مآربهم ولبياناتهم وينخلصون لأنفسهم فوق إخلاصهم لغيرهم ؟

خغير ما نكتف به من جحاح الظنون ونردها به إلى الاعتدال أن تنظر إليها كأنها صادقة لا غرابة فيها وأن نصدها كأنها كاذبة لا دليل عليها . ومن حسب الظنون صدقاً كان ذلك أخرى أن يمنع ضررها ويسقه بالمحطة والوقاية .

إن الظنون التي يلتفتها الذهن طنين . أما الظنون المصطنعة التي تنفثها في الرؤوس همسات التامين وأراجيف الوشاة فهي حمة لاسعة . وخير ما يصنع في هذه الحالة أن يعمد الظان إلى الصراحة فيواجهه التام بنعيم عليه ويعرف إذن من حقيقة الأمر ما غاب عنه ، ويصدم التام فلا يعود إلى الوشایة والاختلاق .

إلا أنها خطة لا تحمد مع السفلة والوضاء ، لأنهم إذا انكشفوا بالتهمة

لم يخلصوا قط بعد ذلك . والایطاليون يقولون في أمثالهم : « إن الاتهام يحل من عهد الولاء » ... كأنما الظن يبطل دواعي الاخلاص وهو في الواقع قين أن يهد لها سبيل التبرئة والانتصاف .

الخراقة

لأن يتجرد الإنسان من كل فكرة عن الله خير من أن تكون له فكرة سيئة فيه . لأن الأولى تقص في العقيدة أما الأخرى فهي ذم ومعابة . فانحرافة عيب في حق ذات الإلهية .

وقد أحسن بلوتايك حين قال « أحب إلى كثيراً أن يقول الناس لم يوجد قط إنسان يدعى بلوتايك من أن يقولوا إنه وجد وكان يا كل أولاده عند وضعهم ! » كما يتحدث الشعرا عن زحل في الأرباب . والعيوب في الله أعظم ، فالخطر فيه أعظم على الناس .

إن الإلحاد يدع العقل سبيلاً إلى تأمل الفلسفة والتقوى الطبيعية والمبلاة بالقوانين والسمعة ، وهي صالحة لمدايته إلى ضرب من الفضيلة الظاهرة وإن لم ينفع بهداية الدين .

ولكن الخراقة تزع هذا كله وتسير على القول ، ولم يحدث قط من أجل هذا أن اضطررت دعائم الدول من أجل الإلحاد لأنه يفتح أعينهم لأنفسهم ولا يعدوها . وقد كانت الحضارة مستقرة في بعض العصور الجائحة إلى الإلحاد كما كان عصر القيسار أوغسطس بين الرومان .

أما الخراقة فقد طلما أفلقت الدول وطفت على جوانب الحكومة
بأجمعها فعطلتها .

وصاحب السلطان في الخراقة هو الشعب الجاهل والحكماء تبع له في
هذا السبيل ، فهى تعكس وضع الأمور وتقلب عمل العقول .

وقد قال بعض الكهان بحق في مجمع ترنت حيث شاعت آراء علماء
الكلام ^(١) : إن علماء الكلام هؤلاء يشبهون الفلكيين الذين يرسمون
الأفلاك والمدارات والمرايا للسيارات والكواكب لتفسير حركاتها حيث
لا وجود في الخارج لتلك الرسوم ، وكذلك علماء الكلام قد رسموا في عالم
الدين طائفة دقيقة من الشعائر والمعالم لتسهيل مهمة الكنيسة .

وتنجم الخراقة من عناصر كثيرة منها المخالف والمراسيم الرائقة ، ومنها
الإفراط في مظاهر التقوى المموهة ، ومنها الاسراف في تعظيم الموروثات
القديمة التي تقل لا محالة على كاهل الكنيسة ، ومنها احتيال رجال الدين
لمنافعهم الخاصة ونمطامهم الشخصية ، والمغالاة في المقاصد الحسنة التي تفتح
الباب للبدع والأفانيين المستحدثة ، وإشراك التخمين الأدبي في الحكم
الربانية مما هو خليق أن يضلل الخواطر ويلبلل الأذهان .

ومن عناصر الخراقة عصور البربرية وبخاء . تلك الصور التي يرهقها
السر والبلاء .

(١) سيناتهم علماء الكلام لأنهم يشبهون علماء الكلام في الثقافة الغربية ، ومن
أمثلتهم توماس أكوينانس .

والخراقة السافرة شئ، مشوه مسوخ.

ومما يزيد في تشویه القرد أنه يشبه الإنسان، وكذلك شبه الخراقة الشعائر الدينية يزيدها مسخاً على مسخ وتشویها على تشویه. واللحم إذا فسد تولدت منه الديدان الصغيرة، وكذلك الشعائر الحسنة إذا نبتت تولدت منها تلك الشعوذات الصغيرة والتقاليد المسنة التي لا طائل وراءها.

ومن الخراقة ما يدعو إليه اجتناب الخراقة، وذلك حين ينزع الإنسان الخراقة فيغلو في انزعاعها.

ولهذا وجب الحذر في هذا الباب كما وجب الحذر في كل تنظيف وانتقاء، لئلا يذهب الحسن مع القبيح فلا يبق هنا ولا ذاك، كما يتفق كثيراً حين يتصدى الشعب لمهمة الإصلاح.

الجمال

الفضيلة كالجوهر النقيس، أجمل ما يرى في التركيب البسيط، ولا شك أن الفضيلة ترى على أجملها في الجسد القويم الذي لم تهزله رقة الملامح والسمات، والذي يغلب فيه وقار السمت على وسامة الصورة. فقليلًا ما يكون فرط الجمال مقرضاً برجحان الفضيلة. كأنما الطبيعة كانت وهي تنشيء أصحاب الجمال الرائع في شاغل باهاته واجتناب الخطأ في صنعه عن تحرى الكمال في غير هذه المزية.

ومن ثم يبدو عليهم الصقل والتهذيب وقلما يبدو منهم عظم المقدرة وعلو
المهمة . فيملكون زمام السلوك ولا يملكون زمام الفضيلة .

على أنها قاعدة لا تطرد في جميع الأحوال ، فقد كان أغسطس وبيتوس
قباسيوس وفيليب الجميل ملك فرنسا وادوارد الرابع واسمعيل الصفوى
جميعا من أقدر الرجال ومن أجملهم في زمانهم .

والتعبير في المجال مقدم على اللون والرشاقة فيه مقدمة على التعبير ،
بحيث يكون أجمل المجال ذلك الجانب الذي لا تقوى الصور على تخييله ،
بل لا تستوعبه العين لأول نظرة .

وما من جمال فائق قط يخلو من غرابة التناسب بين أجزائه ، ولا ندرى
لهذا أى المصورين أسفف وأهزل في فنه : زيوكس اليونانى أو البرت
دورر الألماني . فذاك يعمد إلى النسب الهندسية في تصويره ، وهذا يجمع
شتى المخاسن من الوجوه المختلفة ليتقن منها تصوير وجه واحد . فلا يستحق
صنفهم الاعجاب من غيرهم فيما أرى ، وإنما المصور كل موسيقى حين يستهوى
الإمعان بوحى روحه وإلهام سليقه لا بتوفيق الأنتقام من القواعد والأوزان
وقد تلمح العين وجها تتأمله قسمة قسمة فلا ترى في كل قسمة منه
ما يروق ويونق ، ولكنه مع هذا في جملته رائق الحيا وسم الطلعة .

وإذا صح ما قيل من أن قوام المجال رشاقة الحركة فلا عجب أن ترى
الناس مع السن يزدادون في السوت والوسامة ، كما قيل في المثل القديم :
جميلٌ خريف الجميل .

فالسمت في الشباب لا يباح بغير تجحيل ومحاوزة ، والسمت فيه مدين
لسن الشباب .

والجمال بعد كفاكهة الصيف يسرع إليها العطب ولا يقسم لها الدوام ،
ويتفق كثيراً أن يقود الشباب إلى العربدة ويخل بالتزان الشيخوخة ،
ولكنه مع هذا يزيد بهاء الفضيلة ويحجب دمامنة الرذيلة حين يصان عن
الابتذال .

الانتقام

الانتقام ضرب من العدل الأبد الجروح ، كلما هجمت عليه طبيعة الإنسان
وجب على القانون أن يمحوه ويقتله . فان العدوان الأول لا يتجاوز أن
يكون اساءة إلى القانون . أما الانتقام لذلك العدوان فهو يعطى عمل القانون
وينزع وظيفته من بين يديه .

وللنتقم ند للمعتدى عليه ، ولكن المسامح الغفور أعلى منه وأكرم ،
ومازال من شأن الأمراء أن يهبا العفو والغفران . وقد قال سليمان الحكم :

« من مجده الإنسان أن يمر بالاساءة من الكرام » .

وما مضى فات ولا يعود . وحسب العقلاء ما يشغلهم من شؤون الحاضر
والمستقبل ، وإنما يبعث في حق نفسه من يعنيها بما مضى من أوقاته وشئونه
وما من أحد يبغي أن يسيء حباً للمساءة ، وإنما يسيء المسيء طليباً

لتفعة أو مسحة أو رفة . فما بال أغضب على انسان لأنّه يحب نفسه فوق جبه إلّا ؟ أما الذي يسى لأنّه مطبوع على الإساءة فالغضب منه أحب ، لأنّ مثله كمثل الشوك الذي يخدش ويطنع لأنّه لا يحسن غير ذلك .

إن أدنى الانتقام إلى القبول لذاك الانتقام للإساءات التي لا يصلحها القانون . ولكن على المتّهم في هذه الحال أن يجعل انتقامه كذلك بحيث لا يعاقب القانون عليه ، وإلا كان عدوه راجحا عليه ، وقد يادله واحدة باشترين !

ومن الناس من إذا انتصروا أحبوا أن يعرف غريمهم من أين جاءته النّفقة ، وهو أدنى إلى الكرم والنّسخة . إذ لا تكون غبطة المتّهم بمحض الضرر بل بحمل غريمها على الندم . إلا أنّ الطبائع اللثيمة الماكرة ترسل انتقامها كالسهم الذي ينطلق في الظلام .

وقد كانت لكتابوس دوق فلورنسة كله يائسة يقولها عن أصدقائه الخونة كأنه يرى أن أشباه هذه الأخطاء لا تقبل العفان ، فكان يقول : « إننا أمرنا بأن نغفر لأعدائنا ولم نؤمر بأن نغفر لأصدقائنا » .

ولكن سجية أليوب قد ارتفعت إلى نعم أجمل وأفضل حين قال : أنا أخذ من يد الله ما يسر ولا نرضى أن نأخذ منها يسوء . وهكذا يكون القول في الأصدقاء على قدرهم .

ومن الحق أن الرجل الذي ينكر في الانتقام يبق جراحته مفتوحة دائمة وهي لولا ذلك أخرى أن تندمل وتبرأ .

والانتقام العام على الأرجح مقرن بال توفيق ، كالانتقام لموت قيصر وبرتيناكس وهنري الثالث الفرنسي^(١) وغيرهم كثيرون .
أما الانتقام الخاص فالأمر فيه على خلاف ذلك ، لأن الرجل المخوض الذى لا يصفح يعيش عيشة السواحر بين الأذى والكيد والأساء .

الشدة

كانت كلمة عالية من سنيكا على نمط الحكماء الرواقيين حيث قال :
« إن حسناً الرخاء موضع رغبة . أما حسناً الشدة فموضع إعجاب » .
والعجزات — إذا كانت هي السيطرة على الطبيعة — فهي إذن أظهرت
ما تكون في أيام الشدة والبلاء .

وأعلى من تلك الكلمة — أعلى جداً مما ينتظر من وثني — قوله :
« إن العظمة الحقيقة أن يكون لك ضعف إنسان ومنعة إله »
وإتها الكلمة أحق بالشعر المنظوم حيث توسيع هذه المبالغات . وقد
شغل الشعراء حقاً بهذا المعنى . وهو الملاحظ في تلك الأسطورة التي لا تخلو
من سر وتعذ من أقرب الأساطير إلى روح المسيحية ، ومعنى بها أسطورة
هرقل حين ذهب لاطلاق بروميثيوس^(٢) فعبر البحر البحري في قدرة من

(١) يقصد باكون أن الذين انتقموا لهؤلاء عاشوا موقعين بعد ذلك .

(٢) في أساطير اليونان أن بروميثيوس قبس النار من السماء لخدمة الآدميين فغواه الأرباب عن ذلك بقيده إلى صخرة تتناشه عليها الطيور الجوارح ، وهو يمثل الطبيعة الأدبية في طموحها إلى علويات السماء .

خار. وكأنما تمثل هذه الأسطورة عزيمة المسيحي الذي يعبر أماماً وج هذه الدنيا في زورق واهن من اللحم والدم.

ونهيب من شاهق المبالغات فنقول إن فضيلة الرخاء هي الاعتدال وفضيلة الشدة هي الصبر والعزم الجليد، وهي في مراتب الأخلاق أسمى وأشرف بالبطولة.

والرخاء برقة العهد القديم. أما الشدة فهي برقة العهد الجديد الذي هو طبقة من هداية الله أرفع، ومن وحي الله أوضح وأصدق.

على أنك — حتى في العهد القديم — تسمع من مزامير داود نوح المآتم كما تسمع أناشيد الأعراس. وقد كانت عنابة الكتاب بتفصيل محن آيوب أكبر من عنایته بمعن سليمان.

وما خلا الرخاء قط من محاذير ومشنوءات، ولا خلت الشدة قط من سلعة ورجاء.

وقد تبين العبرة في مصنوعات الوشى والتطرى حيث نرى أن الظاهرة المفرحة على البطانة القاعدة أسر وآنق من الظاهرة القاعدة على البطانة المفرحة، وخلق بهذا أن يطرد في الحكم على القلوب كما يطرد في مسيرة العيون.

والحق أن الفضيلة كالعطر النفسي أجمل ما يسطع حين يحرق أو يعرك، ومن شأن الرخاء أنه أصلح ما يكون لكشف الخسارة والذلة. أما الفضيلة والعظمة فلا يكشفهما شيء كالمحنة والبلاء.

الموت

يخاف الناس الموت كما يخاف الأطفال ولوح الظلام . ويزداد خوفهم بالأحاديث والروايات كما يزداد خوف الأطفال .

والتأمل في الموت كأنه «أجرة الخطيئة»^(١) ومجاز العالم الآخر ورع وصلاح . ولكن الخوف منه — كأنه حق على طبيعة الأحياء — جبن وخور . وقد جاء في كلام رجال الدين عن الموت مزيج من الوهم والغرور ، فأنت تهرأ في بعض كتبهم عن صرارات الموت أن الإنسان قين أن يعرف ما فيها من الألم إذا أصيب في طرف أصبعه . فيقيس عليه ألم الجسم كله حين يعمه الفساد والانحلال . مع أن الموت كثيراً ما يحمل بالإنسان وألمه أهون من ألم جارحة من الجوارح ، وليس ألم الأعضاء أسرعها حساً . بلحقيقة الأمر أن حواس الموت أرهب من الموت نفسه كما يفقه من هو فيلسوف وعالم بطائع الأشياء . فان الأنين والاختلاج وبكاء الأخوان ولباس المحداد ومشهد الجنائزة وما شابهها لهى التي تظهر لها الموت في ذلك المظهر المفزع المرهوب .

وتحقيق بالالتفات أنه ما من سورة في نفس الإنسان إلا وهي كفؤ بل غالبة للخوف من الموت . فلا يكون الموت إذن ذلك العدو المرهوب حيث يكون الإنسان في هذه الصحبة — صحبة السورات النفسية — التي تتيح له

مناجزته والغلبة عليه !

(١) كلام الرسول بولس

فالاتقام يغلب الموت ، والحب يستهين به ، والشرف يتطلع إليه ، والحزن يطير إليه ، والخوف ينهر عنه . بل نحن نعلم من تاريخ العاهم « أوتو » أن كثيراً من الناس قتلوا أنفسهم حنواً ورحمة حين ذبح ملوكهم نفسه وهم من أصدق رعایاه .

ويضيف « سنيكا » رونقا إلى المعنى حين يقول : « قد يموت الرجل وليس بشجاع ولا بائس . إنما يموت سامة من حياة يكرر فيها الشيء بعد الشيء مرات » .

وما هو أبجدر مما تقدم بالالتفات أن نلاحظ ضالة ما يحيى الموت من التغير في جأش بعض المختضرين الذين يظلون على حالم من الثبات إلى الرمق الأخير . فات أوغسطس وهو يحيى زوجته قاتلا : « ليفيا ! تذكري حياتنا الزوجية وعيدي واسعدى » .

ومات طيريوس كما قال المؤرخ تاسيتس وهو يهبط في قوة الجسد ولا يهبط في قوة الدهاء والمواربة . ومات فسباسيان مازحاً وهو يجلس على المهد قاتلا : « أحسبني سأصير إلهاً » . ومد غلباً رقبته وهو يصبح بالجلاد : اخرب إن كان في ذلك خير لأمة الرومان ، وقال ستيموس سفراس : انظر هل يقى ما أعمل ! إلى كثير من أمثال ذلك .

ولقد غلا الرواقيون في العناية بأمر الموت حتى ضاعفوا الرهبة منه بكثرة التأهّب له والعنابة به . وأحسن من ذلك أن يقال إن الرقدة الأخيرة تحسب

من نعم الحياة ، ومن الطبيعي أن يموت الإنسان كما يولد . بل ربما كان كلامها للطفل الصغير على درجة واحدة من الألم .

إن الذي يموت في مسعى مجد حيث لكان الذي يجرب في حية الجهاد لا يحس ساعة المجرح بألمه . ومن ثم يستطيع العقل المستغرق في العمل النافع أن يتبعن بمخاوف الموت . وصدقني أن أذب الأنعام لهى نعمة المنشدين : « الآن تظلل عبدك يا سيد حسب قولك بسلام » حينما يبلغ الإنسان غاية مسعاه ويتحقق الرجاء فيه .

ومن مزايا الموت أنه يفتح الباب للذكر الحسن وينحمد جذوة الحسد كما قيل : إنك متحب حين تموت .

حكمة المعاش

« أو حكمة المرء لنفسه »

النلة مخلوق حكيم في شؤون نفسه ، ولكنه خبيث في شأن البستان أو الحديقة ، وكذلك الحكام من الناس في أمور أنفسهم يهدرون الصالح العامة في سبيلها .

والواجب أن تقسم بين حب النفس وحقوق المجتمع قسمة رشيدة ، ول يكن من صدق إخلاصك لنفسك ألا تكون غاشياً لغيرك ولا سينا الملك والوطن .

وإنه لمحور ضئيل أن يدور عمل الإنسان كله حول أثرته وهوه . تلك نزعة أرضية لا تعرف غير مركزها ، على حين تدور الكائنات التي لها قيس من السماء جميعاً حول كائن آخر تتحرى موافقته .

والرجوع بكل شيء إلى «الذات» خصلة ترتفى من الأمير الملك لأن ذاته في الواقع ليست بذاته وكفى . وإنما يعود خيره وشره على حظوظ الأمة بأسرها .

أما أن تكون هذه الأثرة في نفس رجل من رعايا الملك أو خادم من خدام الجمهورية فذلك هو الشر الموبق ، إذ ما من قضية تمر بيديه في هذه الحالة إلا ووجهها إلى وجهته التي تختلف كثيراً لا محالة عن وجهة سيده وحكومته .

ولهذا وجب على الأمراء والحكومات أن يختاروا أعيانهم من غير أصحاب هذا الخلق إلا أن تكون وجهتهم التي ينتمونها تالية في اعتبارهم للوجهة العامة . فما يضاعف الشر أن خلق الأثرة في الأعيان يخل بحدود التناسب كل الإخلاص ، لأن تقديم مصلحة التابع على مصلحة التابع فيه الكفاية من الإخلاص بتناسب الأمور ، فاذا تماهى به الشطط حتى يجعل مصلحته الصغيرة مقدمة على مصالح سيده الكبرى فذلك هو النهاية في قلب الأوضاع .

وذلك هي حال أعيان السوء من الولاة والخزنة والسفراء والقادة وغيرهم من خونه الموظفين والمستخدمين الذين ينقادون لآلربهم ومنافساتهم ويهدرون في سبيلها أهم المصالح الموكولة إليهم من سادتهم ، وهذا فصلاً عن أن النفع الذي يأخذونه شبيه بأقدارهم وأن الضرر الذي يبذلونه في لقائهم شبيه بأقدار أولئك السادة ، ويصدق فيهم حينئذ أنهم كالذى يحرق البيت كله ليشوى على الحريق بيسقات لطعامه .

ومن العجب أن أمثال هؤلاء يظفرون أحياناً باللحظة عند سادتهم ، لأنهم يصرفون هم كله إلى مرضاة السادة ومتفعة أنفسهم ، وينسون مصلحة العمل في سبيل هذين الفرضين .

وعلى هذا يقال إن حكمة المرأة لنفسه شيءٌ معيبٌ، وفيه مشابهة لحكمة
الجرذان التي تستوثق من هجر المنزل قبل سقوطه، أو حكمة الثعلب الذي
يطرد السرعوب^(١) الذي يأويه في جحره، أو حكمة التساح الذي يذري
الدموع وهو يلتهم فريسته !

وَجِيدٌ بِالْتَّنْبِهِ إِلَيْهِ هَاهُنَا أَنَّ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَصْفُهُمُ شِيشِرُونَ بِأَنَّهُمْ
«مُحْبُو أَنْفُسِهِمْ بِغَيْرِ مَرْاضِمٍ» هُمْ مِنْ وِجُوهِ عَدْلَةِ تَعْسُونَ، يَضْحَوْنَ بِكُلِّ شَيْءٍ
لِإِسْنَادِ حَظْهِمْ ثُمَّ يَصْبِحُونَ فِي نَهَايَتِهِمْ ضَحْيَهٌ نَّزُوهَةٌ مِنْ نَّزَواتِ الْحَظَّ الْقَلْبِ
الَّذِي خَيَلَ إِلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَبضُوا عَلَى جَنَاحِيهِ.

511

المكر في عرضاً ضرب من الحكمة العسراً أو الحكمة العرجاء ، والفرق
كبير بين رجل حكيم ورجل ماكر ، ولا نعني الفرق في التزاهة وحسب ،
بل تتجاوزها إلى الفرق في المقدرة والكفاءة .

(١) اسم الحيوان بالإنجليزية Badger وهو كما جاء في معجم الحيوان للدكتور ملوف « من فصيلة السراعيب . . . موطنها أوروبا وجنوب آسيا . . . ولا وجود لها في أفريقيا وجزيرة العرب . وهو الحيوان الذي يصنع من شعره شعرات للعلاقة من أحود الأصناف »

وقد يحسن الرجل تضييد الورق ولكنه لا يحسن اللعب ، وعلى هذا النحو يحسن الرجل الدس والمكيدة وهو فيها عدا ذلك عاجز ضعيف .
ولنعلم أن هم النفوس شيء وفهم المسائل والأمور شيء آخر ، فكم من رجل ذي حظوة مع الناس لا يضططع بعمل كبير ، وهو في الغالب نمط الرجال الذين درسوا الناس فوق دراسة الكتب والعلوم . وأمثال هؤلاء هم أصلح للحيلة والمداراة منهم المشورة والنصيحة ، ولا يصلحون مع ذلك إلا في البيئات التي درجوا عليها فلا يلبثون أن يضلوا الطريق إذا وضعاهم بين رفاق غير رفاقهم وعشرون غير معاشرهم ، ومن ثم لا تصدق عليهم كلام الأول ^(١) الذي قال : « إن أردت أن تعرف الأحق من الكيس فارسلهما عاريين وانظر ماذا يصنعان » .

وإنما هؤلاء المكراء كالبائع الطواف الذي يلتفق في تجارةه البخسة بين بعض السلع الصغيرة ، فليس من العسير أن تقضي هنا سر بضاعتهم المزجاة .
فن ضروب المكر أن تطيل النظر بعينيك إلى من تحدثه على دأب اليسوعيين ، وكأي من عاقل له قلب مكتون وطلعة صافية ! وقد يحدث ذلك بالإغصاء أحياناً في حياء ووداعة كدأب اليسوعيين كذلك .

ومن ضروراته حين تكون حر يصاعى على بلوغ مأرب هام أن تلهى من لديه هذا المأرب بأحاديث أخرى في غير هذا الصدد لكيلا ينتيغط للاعتراض والمناقشة . وقد عرفت مستشاراً من أمراء السر لم يمثل قط بين يدي الملكة

(١) ينسب هذه الكلمة إلى الفيلسوف أرسيتوبس Aristippus

الى صياغات لتوجيه بعض الأوراق إلا بدأ الحديث في معارض شتى من أحوال الدولة ليصرف اهتماماً عن تلك الأوراق .

وшибه بهذه المفاجأة أن تبعث المسائل لصاحب الشأن وهو في عمل لا يتبع له أن ينبع النظر فيها هو معرض عليه .

وإذا أحب أحد أن يرقل عملاً يتوقع من غيره أن يعرضه على نحو مقبول فعليه هو أن يصطعن الغيرة على إنجازه وييادر بعرضه على النحو الذي يستوجب إحباطه والنفرة منه .

واعلم أن اقتضائك الحديث كأنك همت بقول وعدلت عنه هو من دواعي القضول في نفس محدثك ويضاعف اشتياقه إلى المزيد .

وأجلد لك أن تلق الكلام بعد سؤالك عنه من أن تبرع به غير مسؤول ، فعليك أن تطرح محدثك طعماً للسؤال بتغيير ساحتتك التي تعودها منك ، فينفتح أمامه الباب لسؤالك عن علة هذا التغير كما صنع نحنياً « يوم أراد أن يسأله الملك في الأمر الذي يعنيه ، فبدأ مكتداً أمامه على غير مألفه . فادر الملك إلى سؤاله : « لماذا وجهك مكتداً وأنت غير مريض؟ » .

ويحسن في الأمور الحساسة المسئلة أن ترود الطريق أولاً بكلام ليس بذى بال ، وتوغل الكلام الخطير إلى أن يأتي عرضاً كأنه غير مقصود . كما صنع نرجس حين قص على العاشر كلوديوس نبأ بناء زوجته مسالينا زوج آخر في حياته هو الشيخ سيليوس ^(١) Silius

(١) ترجمت مسالينا من عشيقها سيليوس في حياة زوجها كلوديوس واعتذرت من ذلك بأنها سمعت من المنجذب أن زوجاً لها يصيب شر مصاب فأجبت أن تصرف التبوعة إلى هذا الزوج دون كلوديوس !

ويمسن في المسائل التي يحب المرأة أن يواري فيها بواطنه أن يستغير
لسان الدنيا ليقول ما يريد . فيقول مثلا : إن « الدنيا كلها تتحدث بهذا » ،
وإنه قد شاع على الألسنة كيت وكيت .

وقد عرفت رجالاً كلما أرسل كتاباً في مسألة تعنيه أضافها إلى ذيل الحاشية
كأنها جاءت بغيرها كتراث .

وعرفت آخر كلما تهياً للكلام تخطي ما يعنيه خاصة ومضى إلى غيره ثم
عاد إليه كأنه قد أوشك أن ينساه :

وآخرون يهبون من يقصدونهم فرصة مفاجأتهم وفي أيديهم خطاب أو
عمل مستغرب منهم حتى يساقوه إلى البوح بما هم راغبون في بيانه .
ومن ضروب المكر أن توحى إلى غيرك بكلام يقوله بدلاً منك ثم
تستفيد من نسبته إليه .

وقد عرفت رجلين كانا يتنافسان على منصب من مناصب أمانة السر
عند الملكة الصابات ، ولكنهما بقيا على وفاق يبنهما يتشاروان في المسألة
ولا يظهران المنافسة . فقال أحدهما لصاحبه : إن أمانة السر في عهد إدبار
الدولة عمل مخرج فهو لا يتطلع إليها . فذهب صاحبه يعيد هذه الكلمات مع
رفاقه ويقول إنه لا يجد باعثاً له إلى طلب أمانة السر في عهد الإدبار .
فأسرع منافسه وعني بإبلاغ الملكة هذا الكلام على لسان غيره . فقضبت
الملكة أشد الفضب من وصف عملها بالعهد المدبر ، ولم تكن من ساعتها
تطيق ترشيح الرجل لتلك الوظيفة .

وفي إنجلترا ضرب من المكر يصطدحون على تسميته «بتقليل القرص في المقلة» وفواه أن يفضي الرجل بكلام إلى محدثه ثم يزعم أن محدثه هو الذي أفضى به إليه . ولا ريب أنه من أعنوس الأمور إذا كان مدار الحديث بين اثنين أن تعرف من منهما المبدئ به ومن العيد .

ومن أساليب إلقاء الشبهات عند بعض الناس أن يعمدوا إلى ذكرها بصيغة النفي والتلميح ! .. كذلك فعل تيجيلينس *Tigellinus* وزير نيرون إذ التفت إلى برهوس *Burrhus* وقال : «إنني لا أرى موضعا للخلاف إلا من حيث تمس سلامة الامبراطور» .

ومن الناس من لا يزالون على استعداد بصنوف من الحكايات والتوادرج بحيث لا يؤمنون إلى شيء أو يوعزون به إلا استطاعوا أن يضمنوه حكاية أو نادرة ، فيجمعون بين الاحتراس في الحديث وبين الإفشاء به في قالب يسر سامعيه .

ويعد من أفانين المكر الناجح أن يصوغ المرء الجواب الذي يريد به في قالبه هو وتعييره . فيقل التثبت به من الطرف الآخر .

وأغرب ما يلاحظ أن ترافق بعضهم كم يطول انتظارهم للوقت الذي يفوهون فيه بظوايامهم ، وكم يحومون ويهومون حول الغاية التي يتعمدونها ، وكم يطربون من الموضع بعيدة ليقتربوا من تلك الغاية ... إنه لصبر عجيب ولكنها غير قليل

ويتفق كثيراً أن يؤدي السؤال الجرىء المفاجئ إلى استطارة الإنسان وفتح مغاليقه . ومن هذا القبيل ذاك الذي بدل اسمه وخرج يتنمئي فعاقله

بعضهم من ورائه وناداه على غرة باسمه الصحيح ، فensi نفسه واستدار على مجل إلية .

ولا نهاية لهذه الأفانين الصغيرة من بضاعة المكره . وحبدا لو تيسر إحصاؤها جيماً في سجل محفوظ . إذ ليس أضر بالدول من الاغترار بالمكره وحسبائهم حكام ، عقلاه .

على أن بعضهم قد يعرف ضروب المكر ولا يعرف مع هذا مداخلها وخارجها ، مثلهم مثل البيت الذي حست أبوابه وسلامه ولم تحسن حجرة واحدة من حجراته . فتراهم ينتهون إلى حلول مقبولة ولكنهم لا يقدرون على سؤال المسائل ومناقشتها . ويروّهم كثيراً مع عجزهم هذا أن يحسبوا من ذوى القدرة على العبث بالآخرين وتسخيرهم ، ويعتمدون على غش الآخرين دون المبالغة بصواب تصرفاتهم . ولكن سليمان الحكم يقول : « حكمة الذكى فهم طريقه وغباء الجهل غش . . . والنبي يصدق كل كله والذكى يتنهى إلى خطواته » .

الفتن والقلائل

رعاة الشعوب أحوج الناس أن يعرفوا علامات العواصف التي تهب على الحكومات وتشيع عند ما تزول الفوارق وتنقارب الأقدار كما تشيع عواصف الطبيعة عند ما يتساوى الليل والنهار . وللدول علامات قبل هبوب العواصف عليها كتلك العلامات التي شاهد في انطلاق الماء وجيشان الماء قبل هبوب الأعاصير . وكثيراً ما تندزنا الشمس — كما

قال فرجيل — بما في الغيب من قلائل هوجاء وحروب خفية .
ومن تلك العلامات شيوع الحملات والمثالب التي ترمي بها الحكومات ،
ووفرة الأخبار الكاذبة التي تجوم حول الحكومات وتنتفخها الأسماع بالقبول
السريع . وقد نسب فرجيل الشهرة أو الإشاعة فقال إنها أخت الحبارة
والعماقة ، وإن الأرض أو غرها الغضب على السماء فأنخرجت الشهرة
أو الإشاعة من جوفها وكانت آخر النزرة .

وكأنما الإشاعات بقایا قن مضت ، وهي في الحقيقة طلائع قن ستائی
من عالم الغيب . على أنه قد أحسن التشبيه حيث رأى أن الإشاعات
والقلائل لا تختلف فيما بينها إلا كاختلاف الشقيقة من الشقيق والذكر من
الأنثى ، ولا سيما حين يصل الأمر إلى الحد الذي يباء فيه الظن بأجل
أعمال الحكومات وأدعها إلى الرضى والثناء ، وذاك كما قال « تاسيسن »
إن الشهرة السيئة إذا استعرض أمرها واشتعل لها بها كان سيء الأعمال
وحسنها على السواء من دواعي الفت والاستياء .

ولا يلزم من هذا أن الفتن تنتهي بالصرامة المفرطة في قمع الإشاعات السيئة
إذ كانت هذه الإشاعات من علامات الفتنة ، فإن احتقارها في كثير من
الأحيان ربما كان أدعى إلى اقصائها من حيث يطول أجلها بمحاولة
القضاء عليها

وينبغي الارتكاب أيضاً في ذلك الضرب من الطاعة الذي تحدث عنه
تاسيسن حيث قال : « إنهم يؤدون واجباتهم ولكنهم يؤدونها مع هذا
وبعدهم لو ينقدون رؤسائهم ولا ينقادون ! »

فإن الحاجة والاتهام واللقط في حديث الأوامر والتدبرات كلها نوع من نفوس البير عن الأعناق ومحاولة العصيان ، ولا سيما يوم يلاحظ أن الذين يدافعون عن الأوامر والتوجيهات يدافعون عنها هامسين همادين ، وأن الذين ينكرونها يعلوون إنكارها مجردين غير حافلين .

وقد أحسن ما كيافيل الملاحظة باتباعه إلى سوء العاقبة إذ يجتمع الأمراء إلى جانب من جوانب الشعب وهم أحجى أن يكونوا آباء لمجتمع أحزابه على السواء . فتلك أشبه الأحوال بحال الزورق الذي يوشك أن ينقلب لنقل الوسق فيه على جانب دون جانب ، ومثل ذلك حدث في عهد هنري الثالث ملك فرنسا إذ تحالف مع بعض رعائده لاستئصال الطائفة البروتستانتية ثم أقلب هذا الحلف عليه بعيد ذلك بقليل . وذاك أن سلطان الملك إذا أصبح تابعاً لقضية من القضايا وأصبحت هناك قيود أو ثق رباطاً من رباط السيادة الملكية فقد تزعزع مكانهم ووهنت قبضتهم على زمام الأمور .

وعلامة من علامات فقدان الحكومة هيئتها أن تجري النازعات والشخناء علانية وبنبر تقية ومبلاة . فان حركات عظيمات الدولة ينبغي أن تجري على مثال حركات الكواكب والسيارات في المذهب القديم ، إذ يرى أصحاب ذلك المذهب أن هذه الكواكب ينبغي أن تسرع الاستجابة لمصدر الحركة الأولى وأن تتحرك هي حركتها الذاتية في رفق وسهولة^(١) .

(١) يشير بالطبع هنا إلى مذهب بطليموس عن مصادر الحركة الفلكية قبل أن ينفيه مذهب كوبرنيكوس

فإذا شوهد أن عظاء الدولة في حركتهم الذاتية يعنفون بها ذلك العنف الذي يزعزع منهم خشية ملوكهم كما قال تاسيتس ف تلك علامة الخروج من مدارها واضطراب أمرها ، وما زال توقير الملوك هو الخزام الاهلي الذي يؤيد لهم به الله ويحمله متى شاء .

وعلى الناس أن يسألوا الله السلامة كلاماً اضطررت دعامة من دعائم الدولة
الأربع وهي الدين والقضاء والمشورة والخزانة .

ولندع هذا الحديث عن علمات الفتن لنزيده إيضاحاً فيها بلي ونأخذ
أولاً في الحديث عن مادة الفتنة ثم بواطنها ثم وسائل علاجها.

فاما مادة الفتنة فشيء لا غنى عن دراسته مذكأن خير الوسائل لاقاء الفتنة حينها اتسع الوقت لاقائتها أن تنزع منها مادتها . ونحن لا نعلم — والوقود حاضر مهياً للاشتعال — متى تندفع الشرارة التي تل heb فيه النار .

وعلى هذا نقول إن مادة الفتنة على نوعين : أحدهما الفاقة وثانيهما فرط السخط والتذمر ، وقد تبيّنت هذه الحقيقة من مراقبة الكثير من الدول الدائمة والأحوال الحالية ، وقد لاحظ الشاعر لوكان *Lucan* أحسن الملاحظة طوال الفتنة في روما قبل الحرب الأهلية ، فقال : « وهكذا نجم الربا وجسم المغانم فضياع الأمانة فالحرب التي يرجو منافعها كثيرون » .

فالحرب التي يرجو منافعها كثيرون علامه صادقة لا تخطيء من علامات الدول التي تحفظ فيها الفتن والقلاقل . فإذا اقترنت هذه الزعانف المالية

بالضنك وال الحاجة الملححة في الطبقة الفقيرة فانلطم داهم عظيم ، لأن أعن
الثورات ثورة البطون .

أما عناصر السخط والتذمر فهى في البنية السياسية مثلها مثل الاختلاط
في البنية الجسدية كلما طفت عليها الحمى في حرارة لا تطيقها .
ولا يكن هم الملوك يومئذ أن يقيسوا الخطر بقدار ما في الشكایة من الحق
والباطل ، لأن ذلك معناه أن الشعوب تحكم إلى العقل والرشد وهى في
أحيان كثيرة تطاً على منافعها بقدميها من حيث لا تدري .

ولا يكن من همهم كذلك أن يقيسوا الخطر بكبر الشكایة التي من أجلها
يشرون أو صغرها . فان أخطر الشكایات لتلك التي يربى فيها الخوف على
الألم كما قال يينى في رسائله : « إن الألم له حدود . أما الخوف فليس
له حدود » .

وعدا هذا يشاهد في المظالم الكبرى أن الأمور التي تقتل الصبر تحد
الشجاعة والجرأة في الوقت نفسه ، وليس الأمر في الخوف والتوجس كذلك
ولا يخطرن للملوك أن يأمنوا الاستسقاء لأنه تكرر أحياناً وطال في أحياناً
أخرى دو أن تنجم عنه الفتنة . فانه لصحيح ولا ريب أن الزوجة
لاتأتي من كل دخان أو بخار ، ولكنه صحيح كذلك ولا ريب أن الزوجة
تأتي في النهاية وإن تبدد الدخان حيناً بعد حين . وصدق الأسبان إذ يقولون
في أمثالهم : « إن الحبل ينقطع أخيراً بأضعف شدة » .

أما أسباب الفتن و بواسطتها فهى البدع في الدين والضرائب وتبديل

الشرع والعادات ، واتهاك الحقوق وحرمات الامتيازات ، والظلم الشامل ، والوفيات ، وتسريح الجيوش واستئثار الطوائف والأحزاب ، وكل ما كان من شأنه في الاصاءة إلى الناس أن يجمعهم ويقرب بينهم في قضية عامة . ولعلاج الفتن أصول عامة يمكن الكلام فيها . أما الشفاء الحق فلا مناص من الرجوع فيه إلى المرض الخاص الذي يحسن تركه للبحث والمشورة ولا توضع له الأصول والقواعد العامة .

وأول علاج أو وقاية هو أن تزال بجميع الوسائل الميسورة مادة الفتنة وهي الضنك والفاقة . ويعتمد في ذلك على حسن موازنة في التجارة وإحياء الصناعة ومحاربة الكسل والبطالة ومنع التبذيد والإسراف بالقوانين الحازمة وتحسين التربة الزراعية واستصلاحها وتنظيم أسعار السلع المتداولة والاعتدال في الفضائيات والأتاوات وما إليها .

وت يجب الحيطة أولاً لعدد السكان في المملكة — وبخاصة تلك الملك التي لم تستندها الحروب — لكيلا يتجاوز طاقة الانتاج في البلد الذي يحتواه . وليس المعمول في ذلك على إحصاء العدد وحده ، لأن العدد القليل الذي ينفق الكثير قد يستنفد الموارد قبل العدد الكبير الذي ينفق القليل . وازدياد البلاء وذوى المكانة على القدر الملائم للعامة وسوساد الشعب وشيك أن يصيب الدولة بالفاقة ، ويقال مثل ذلك في زيادة الكهان ورجال الدين الذين لا يضيفون إلى إنتاج الأمة ، وعلى هذا التحوز زيادة المشغلي بالعلم والدراسة على القدر الصالح لمنفعة .

ولا ينبع عن الذاكرة أيضاً أن الزيادة في ثروة بلد إما تؤخذ من الأجنبي عنه، ولا توجد مع هذا إلا ثلاثة أصناف تباع بين أمة وأخرى، وهي التراث كما تخرجها الطبيعة والمصنوعات وجهد العمل والتوصيل، فإذا انتظمت هذه الموارد فاضت الثروة كما يفيض الجدول من الينبوع، ولا يندر أن يكون جهد العمل وتوصيله حريصاً في القيمة على المادة نفسها وأجلب منها لغنى الدولة، كما يشاهد في الأمة الهولندية التي لها من الناجم فوق الأرض مالا نظير له في الأرض كلها.

والسياسة الحسنة مقدمة في هذا الصدد على كل شيء، فلا يصح أن تجتمع ثروات الدولة وأموالها في أيدي قليلة، فيتحقق في هذه الحالة أن تجتمع الأمة ولديها الوفرة من الزاد. ومن صفة المال أنه كالسجاد أصلح ما يكون إذا انتشر، وسبيل الوصول إلى ذلك أن تبسط يد الرقابة على الربا الفاحش والضياع الواسعة التي تحول من الزرع إلى المرعى، وما جرى مجريها. وإزالة أسباب السخط يرجع فيها إلى عاملين في كل دولة وها العلية وسواد الناس.

في شيئاً يكفي أن السخط مقصوراً على فريق منها دون فريق فالخطير غير عظيم، لأن سواد الناس يطيئون إلى الحركة ما لم يستفروهم العلية، ولأن العلية قليلون لا يستقلون بحركة، اللهم إلا أن يكون سواد الناس على استعداد للحركة بغير تحرير من غيرهم فهناك الخطير الذي لا يملك فيه العلية إلا أن يتربصوا حتى تتدفق الأمواج الثائرة ثم يتوجهوا بعد ذلك وجهتهم (١٠)

وفي أخيلة الشعراء أن الأرباب قد اشمرت يينها على تقييد كبيرها جوبيتر، فأشار عليه بالأس أن يرسل في طلب المارد بريارس Briareus لينجده بأيديه المائة . . . وهو رمز يدل الموك على مبلغ السلامة في التعويل على حسن النية والأخلاق في السواد من الناس .

والحرية العتدة في التفريح عن الشكایات وأسباب السخط والاستياء وسيلة طيبة في ابقاء الفتن ، ما لم تتجاوزه حدتها إلى الفحفة والاجتراء . فان جنس الأخلال ورد القبيح إلى الجوف يخلقان الدمامل والأدواء .

وإن دور أيمشيوس^(١) ليصلح بروميثيوس في أحوال السخط والتذمر ، إذ ليس ثمة عدة أصلح لاقتلها . فلما طارت الشرور من العُق عمد أيمشيوس أخيراً إلى الغطاء لحفظ الرجاء في قراره الحق وأبقاءه .

وما لا مراء فيه أن استخدام السياسية والمحاولة في تغذية الآمال وحمل الناس من أمل إلى أمل هو من خير ما يتخذ ترياقاً مانعاً لسموم السخط والشكایة ، وآية من الآيات على حسن تدبير الحكومة وسداد تصرفها . فتستولى على قلوب الرعاعيا بالأمل حيث يؤدّها أن تستولى عليها بالكفاية ،

(١) أيمشيوس وبروميثيوس في الأساطير اليونانية اخوان تعاونا على خلق الإنسان خلق جوبيتر بندورا — أول انتي انسانية — على سبيل الانتقام منها ، فرفضها بروميثيوس وقبلها أخوه ، وكان منها حق مغلق ففتحه أيمشيوس لينظر ما فيه فطارت منه الشرور جميعاً ، فأسرع إلى اقتاله ووجد بعد ذلك أنه لم يبق فيه إلا الرجاء .

وتعالج الأمور علاجا لا يأذن لشر من الشرور أن يستفحط حتى لا تنفرج منه ندحة للرجاء ، وذلك أهون الصعوبتين ، لأن الأفراد والطوائف يجدون ثمة وسائل للعزاء وتملّق أنفسهم ، أو يمدوهون على أنفسهم ما هم مرتابون فيه ومن الحيطة الحسنة والوقاية النافعة ألا يكون ثمة رأس صالح لاتفاق الناس حوله والاتفاق به في أيام السخط والشكایة . ومعنى بالرأس الصالح من له عظمة وسمعة والساخطين به ثقة ورجاء ، فيتطلعون إليه وهم يعلمون أنه مثلهم ساختط من أجل شؤنه التي تعنيه .

وأمثال هؤلاء الرجال إما أن تستميلهم الدولة وتسترضيهم جداً وحتماً وإما أن تقاومهم بنظراء لهم في الجماعة فيقسمونها عليهم .

وعلى الجملة لا تُعد الحيلة في تفريق الطوائف التي تعادي الحكومة وإقصاء ثورذها وبث الواقعية بينها محاولة غير محمودة عند الضرورة المويثة ، وهذه الضرورة هي ابتلاء الحكومة بالشقاق في أعمالها وملاقاتها لخصوم متساندين بينهم متافقين عليها .

وأذكر أن بعض الأقوال اللاذعة البراقة التي يلفظ بها الأمراء كثيراً ما تلهب نيران الفتنة والقلائل . ففيصر قد أضر بنفسه غاية الضرر بقوله عن سولا (إنه لا يعرف الكتابة ولذلك على ارادته) لأن هذه التورىة قد أیأت الناس من تخليه يوماً من الأيام عن سلطان الاستبداد ، وأساه غالبا Galba إلى نفسه حيث قال إنه لا يشترى جنوده ولكنه يكتبهم ، فایأس منه الجنود وأمثالهم .

فعل الملك في الأيام الحرجة والسائل الحساسة أن يحاسبوا أسلتهم على ما تلفظ به ، ولا سيما تلك الكلمات القصار التي تبعث انباع الشهامة وتكشف الناس عن طواياهم ، لأن الأحاديث الفياضة شيء عريض لا يمسك ولا يعلق بالذاكرة .

والقول الأخير أن الملك حررون أن يجعلوا حولهم رجالاً أو رجالاً من أولى الشجاعة العسكرية لقمع الفتن في أوائلها ، وبغير ذلك يخشى أن يقع في البلطط عند ابتداء الفتنة أكثر مما ينبغي من القلق والإحجام . وتتعرض الحكومة للخطر الذي أشار إليه تاسيتس حيث قال بعد مقتل غالباً بأيدي جنوده : (لقد كان قليلاً يجسرون على هذه الفعلة وكثيرون يتمونها ، وجميعهم يرضون بها ويقررونها) .

ومن اللازم لهؤلاء الرجال أولى الشجاعة الذين يخونون بالملك أن يكونوا على اطمئنان وسمعة حسنة لا أن يكونوا حزبين أو ذوى شهرة شعبية ، وان تعم الصلة بينهم وبين عظام الدولة الآخرين ، وإلا كان الدواء شرًّا من الداء

المناصب الرفيعة

الرجال في مناصبهم الرفيعة خدم مثلثاً الخدمة : خدم لملك الدولة ، وخدم للسمعة ، وخدم للعمل والمصلحة . فلا حرية لهم في أنفسهم ولا في أعمالهم ولا في أوقاتهم .

وأعجب الرغبات أن يرغب الإنسان في السيطرة ويفقد الحرية ، أو أن

يطلب السلطان على الآخرين ولا سلطان له على نفسه.

إن الصعود إلى المناصب الرفيعة لشقة مجده ، ومن ألم ينتقل المرء إلى ألم أشد منه وأضنه ، وكثيراً ما يتوصل المرء بالخسنة إلى الرفة وينشد الكرامة بالغريطة في الكرامة.

وإن الوقوف في الطريق مزلة. أما الرجوع فهو إما سقوط أو احتجاب وكسوف وهو محزنة مجلبة للأسى ، وقد قال شيشرون : « إذا أصبحت غير ما كنت فلا معنى لأن تعيش » .

على أن المرء لا يعتزل المنصب كما يريد ، ولا يعتزله بحكم العقل والحكمة ، ولكنه برم بالعزلة حتى في الشيخوخة والسمى الذي يتطلب الظل والماوى ، كأنه « ابن البلد » الذي يظل على عادته من الجلوس في الطريق أمام داره وإن عرض شيخوخته للسخرية .

وأحسب الرجال في مناصبهم الرفيعة مفتقرين إلى آراء غيرهم ليغشوا إليهم أنهم سعداء ، فإنهم إذا رجعوا إلى آرائهم لم يجدوا السعادة هناك . إنما يفكرون في أفكار الناس عنهم ، وإن غيرهم يود لو يدركهم فيخامرهم الشعور بالسعادة كأنه إصابة العدوى . أما في ضمائرهم فهم قد يعرفون منها تقيض ما يعرفه غيرهم ، لأن المرء أول من يشعر بحزنه وإن لم يكن أول من يشعر بخطئه .

والحق أن الرجال في المناصب الرفيعة غرباء عن أنفسهم ، ولا يزالون في شغفهم مشغولين عن تعهد صحتهم سواء من جانب الجسد أو من جانب

الفكر والقريحة : « وقد قال سنيكا إن الموت يهبط ثقلا على من يموت وهو لا يدرى وغيره يدرؤن جد التراية ». .

ويستطيع صاحب المنصب الرفيع أن يفعل الخير والشر . و فعل الشر لعنة . فإن أحسن الحالات بالنظر إليه ألا تريده ، وتلية الحالة اللاحقة وهي ألا تستطعه .

لكن استطاعة الخير هي المسوغ الحق الجميل للطموح إلى الرفعة . لأن النيات الخيرة — وإن كانت مقبولة عند الله — ليست في حسبان الناس إلا كالأحلام ما لم تخرج من حيز النية إلى النفاذ ، ولا يتسع ذلك إلا بقوة المنصب الذي يشرف منه الرجل على سواه .

ولله في جهده غاية هي الأفضل وصالح الأعمال ، وإن رؤية هذه الغاية تتحقق لها الرضا والنبوطة . ومن تشبه بالله في الخلق حرى أن يتشبه به في النظر إلى آثاره ، وقد جاء في التنزيل أنه جل شأنه نظر إلى صنع يديه فإذا هو كله جليل بالغ في الجمال ». ومن ثم جاء « السبت » والرضي « بعد ستة أيام من الخلق والتكون » .

وعليك في تصريف أعمالك أن تتخذ القدوة لأنها هداية . ثم تتخذ نفسك مقياسا لك بعد فترة من الزمن لترى هل كان صنيعك في البداية خيرا من ذلك . ولا تنس أمثلة الذين أساءوا الصنيع في مثل مكانك لتجتنب الاساءة لا لتنحي باللائمة عليها .

فكن إذن مصلحا بغير زهو ولا ملامة للأزمنة السابقة أو الرجال

السابقين، ول يكن هكأن تنشيء السوابق الحسنة لمن يليك كاتتبع السوابق
الحسنة من تقدم عليك .

وارجع بالأمور إلى أصولها لتنظر كيف حاق بها النقص والإدبار ،
واقتبس العبرة من كلا الزمرين : من الزمن السابق فيما هو الأكمل ، ومن
الزمن الأخير فيما هو الأصلح والأوفق واليسور بالقياس إليه .

واجعل عملك على وثيرة منتظمة ليرى الناس سلفاً ما يترقبون منك ،
ولكن لا تلتزم الجزم والجحود على حال . وحسبك إذا انحرفت عن جادتك
أن تحسن الإيابة عن علة هذا الانحراف .

واحفظ لمنصبك حقه ، ولكن في غير حاجة إلى إثارة التصوص
القانونية ، وإنما تحفظ له حقه في سكون وبالعمل الواقع دون
اللجاجة والدعوى .

واحفظ كذلك حق ما دونك من المناصب ، واعتبر أنه لأشرف لك أن
توجه مرؤسيك وأنت في مكان الرئاسة من أن تتولى أعمالهم كلها بيديك .
واطلب المعونة والنصيحة فيما يمس منصبك ، ولا تقص عنك أولئك
الذين يتطوعون لك بأخبارهم ومعلوماتهم كأنهم فضوليون . بل تقبل منهم
أحسن قبول .

والسلطان آفاث أشهرها أربع : وهي التراخي والفساد والصلف والخيانة
وعلاج التراخي تسهيل الوصول إليك وتعيين المواعيد واتهام ما في يدك
واجتناب المداخلة بين الأعمال إلا لضرورة التي لا محيد عنها .

وعلاج الفساد لا ينحصر في كف يدك أو أيدى أعوانك عن الأخذ ،
بل ينبغي مع ذلك أن تكف أيدى الطلاب وأصحاب الحاجات عن العطاء .
فإن النزاهة المفهومة تؤدى أحد هذين الفرضين ، ولكن النزاهة المصرح بها
في مقت و واضح للرشاوي تؤدى الفرض الآخر ، ولا يمكن قصاراك أن
تتجنب الغلط دون أن تتتجنب معها المطنة .

ومن مطنة الرشوة والفساد تقلب الخطط واحتلافها بين بغير سبب
بين ، ولهذا يحمل بك كلاماً غيرت رأيك أن تجبره بتغييره وبالسبب الذي دعاك
إليه ، ولا تفعل ذلك خلسة في الخفاء .

ومن مطنة الرشوة والفساد أن يكون المك تابع في موضع الثقة والسر
ولا يرى له من الجدارة ما يفسر هذا التقريب .

أما الصلف والخشونة فهما مجلبة للشكایة في غير ضرورة ، وإذا كانت
الصرامة تبعث الخوف فان الصلف ليبعث الكراهة ، بل حتى اللوم من
الرئيس في معرض العقاب ينبغي أن يقترن بالوقار ولا يتتجاوز ذلك إلى
التعير والإيجاع .

أما المحاباة فهي شر من الرشوة ، لأن الرشوة تأتي بين حين وحين ،
ولكن الرجل الذي يمحابي ويحمل لا يزال بمعرض عن الانصاف ، كما قال
سلبيان الحكم : « محاباة الوجوه ليست صالحة فيذنب الإنسان لأجل
كسرة خبز » .

وصدق الأقدمون حيث قالوا : « إن المنصب يكشف الرجال بعضهم

ما هو أجمل وبعدهم لما هو أقبح » ... وقد قال تاسيتس عن غالبا إنه كان مرشحاً لولاية الملك بالاجماع ل ولم يتول الملك فعلا ... « وقال عن فسبسيان إنه الامبراطور الوحيد الذي تبدل بعد الولاية خيراً مما كان » وإن كان الكاتب قد عنى الكفاية في ذلك ، وآداب العاملة والأخلاق في هذا .

وإنها لعلامة من علامات النبل في الطبيعة أن تصلح بلوغ الشرف والجاه ، لأن مكان الشرف والجاه هو مكان الكفاية ، وكما يشاهد في الطبيعة أن الأشياء عنيفة الحركة حين تندفع إلى أماكنها ولكنها قليلة العنف حين تتحرك في أماكنها كذلك الكفاية تتحرك مع الطموح عنيفة ، وعند الوصول إلى مكانها هادئة وصينة .

وسلام الصعود إلى المناصب الرفيعة كلها جزئية لغاية .. ! فإن كانت هناك شيء فمن الحسن للمرء أن يتخير وهو صاعد وأن يتلزم الحيدة وهو واصل .

وعليك أن تنصف ذكري الأسلاف لأنك أن تجافيست سنة الانصاف فاعلم أنه دين عليك سوف يتقادسك إيه من يليك .

واحترم زملاءك واعلم أنه خير لك معهم أن يلقوك حيث لا يتربونك من أن يتقددوك وهم متربونك .

ولا تذكر مكانك الرفيع في أحاديثك وأجبتك لأصحاب الحاجات إليك . بل دعهم يقولون إنك في مكانك إنسان غير ذلك الإنسان .

الصداقة

لقد كان عسيراً عليه — ذاك الذي نطق بهذه الكلمات^(١) — أن يجمع من الحق والباطل في كلمات قليلة مثل ما جمعه في كلامه تلك حيث قال : «من سرته الوحدة فهو أحد اثنين : إما حيوان آبد أو إله ». فإنه من الحق الذي لا يراء فيه أن ثور الإنسان من المجتمع وبغضه إياه فيما شاء من الحيوانية المستوحشة . ولكن ليس من الحق أن هذه الخلية تمت بشيء إلى الصفات الإلهية إلا أن يكون حب الوحدة لغرض غير السرور بالوحدة وهو رياضة النفس على سلوك في الحياة أرفع وأقوم ، كما كان بعض الوثنين يصنع خطأً وتمويها فيما زعموا من الروايات عن ايمنديس الكندي ونوما الروماني وأميد كليس الصقل وأبولنيوس التباني^(٢) ، أو كما كان بعض آباء الكنيسة الأولين وبعض النساك يصنعون عن صدق وحقيقة . على أن الناس قلما يفهمون المقصود بالوحدة أو مداها . فان الزحام لا يحسب صحبة ، والوجوه النظورة ما هي إلا معرض من معارض الصور ، وأصداء الكلام ما هي إلا رنين أجوف حين يخلو من المودة . وصدق « المثل الآتي في القائل إنه كلما ازداد سكان المدينة ازدادت الوحدة » لأن

(١) هو أرسطو في كتاب السياسة .

(٢) فيل أن ايمنديس قام خمسين سنة ، ونوما الملك الروماني من ملوك المغارفات كان يقضى معظم وقته في مواجهة عرائس الطبيعة ، وأميد كليس كان يحصل بالسماء مرات ، إلى أمثال هذه الأساطير .

الصحاب في المدن الكبيرة يتفرقون فلا تتعقد بينهم تلك الأصرة التي تكون بين أهل الجيرة الواحدة.

ونخطو بعد هذا خطوة فنقول إن الوحدة التي تعوزك فيها الصحبة الصادقة هي بؤس ونكد لأن الدنيا بغير الصحبة الصادقة فقر موحش لا أنس فيه . ومن كان في هذه الوحشة محرومًا بفطرته من الشعور بالصداقه فهو إنما يستمد فطرته من طبيعة الوحش لا من طبيعة الإنسان .

وأهم ثمرات الصداقه أن يفرغ الصديق فؤاده لصديقه ميلاً طبيعياً توحى به وتدعو إليه كل عاطفة وكل شعور . وقد علمنا أن أمراض الاحتباس والاختناق هي شر الأمراض الجسدية وهي كذلك شر الأمراض العقلية .

وقد تتناول العشبة المغربية لإطلاق الكبد ، وبرادة الحديد لإطلاق المراة ، ومسحوق الكبريت للرئة والجنبلاوستر للدماغ . ولكن القلب لا يطلقه دواء كدواء الاطمئنان إلى صديق صادق تبته شكاتك وأفراحك ومخاوفك وأمالك وشكوكك ومشوراتك ، وكل ما يشتعل على القلب ويخرج منه ، كأنك تؤدي مراسم الاعتراف .

ومن الغرائب التي تلاحظ في هذا الصدد أن ترى مبلغ تقويم الملك العظيم بهذه الثرة من ثمرات الصداقه . فإنها لذات قيمة عزيزة جداً عليهم مذكأنوا يشترونها أحياناً بمحازفين بسلامتهم ورفعة شأنهم ، فلا قبل لهم — بعد المسافة بين أقدارهم وأقدار رعاياهم — أن يصلوا إلى تلك الثرة إلا

بتقريب بعض أولئك الرعاعيا لاختصاصهم بالملازمة والصحبة على سنة المساواة في بعض الأحيان ، مما ينجم عنه كثيراً ضرر وامتعاض .
واللغات الحديثة تسمى هؤلاء بالندماء وأصحاب المحظوة كأنما المسألة مسألة مسامرة ومؤانسة ... ولكن الاسم الذي يطلقه الرومان عليهم أصح في الدلالة على وظيفتهم وسبب اختبارهم ، وهو اسم « شركاء المهموم » .
فهذه التسمية هي التي تحكم ربط العقدة كما يقولون .

ونرى واضحأ أن هذا الاختيار لا يختاره الصنفاء من الأمراء وحسب ، بل هو من خيرة أقوى الأمراء وأبقهم وأدهاهم بين من تولوا الملك على الاطلاق ، فكانوا يصطفون خدامهم أنساً يبادلونهم اسم الصديق ويسمحون لغيرهم أن يسموهم هذه التسمية ويستخدمون في ذلك أفالاط .
الخطاب التي يتداولها سائر الناس .

فما كان سولاً يحكم روماً رفع إلى هذا المقام يومي الذي عرف بعد بلقب العظيم ، فعامله معاملة التظير في تبجح وثقة ، وبلغ من ذلك أنه رشح للقنصلية رجلاً لا يرضاه سولاً فأنكر سولاً عمله بعض الإنكار وارتفع بهجهة الخطاب والتعاطم والاستعلاء فلم يكن من يومي إلا أن استدار له وأمره في الواقع بالسكتوت فائلاً : إن الذين يعبدون الشمس الطالعة أكثر من يعبدون الشمس في مغربها .

وفي عهد يوليوس قيصر بلغ ديسماس بروتس هذه المنزلة فرشحه للوراثة في وصيته بعد ابن بنت اخته أوكتافيوس ، وكان بروتس هو الرجل الذي

تمكّن بنفوذه أن يسوقه إلى حتفه ، ولما خطر لقيصر أن يحل مجلس الشيوخ
تشاؤماً من بعض النذر — ومنها حلم امرأته كلبورنيا — رفعه بروتس برق
من كرسيه آخذًا بذراعه ونصح له أن يرجئ حل المجلس حتى تعود امرأته
فترى في منامها حلمًا أفضل من حلمها الأول !

والظاهر أن سلطانه على قيصر كان من القوة بالمنزلة التي جعلت أنطونيوس
يصفه في رسالة له أثبتها شيشرون بأنه الساحر . . . كأنه خلب قيصر
برقية من سحره .

ورفع أوغسطس أجر يبا Agrippa من مولده الوضيع إلى مثل هذه القمة
حتى إنه شاور ماسينياس يوماً في تزويج بنته جوليا فاجترأ هذا على أن يشير
عليه بأن يزوجها بأجر يبا أو يتزعزع حياته ولا ثالث للأمرين ، لأنه
جعله عظيماً .

وصدّ سيجانوس إلى هذه القمة مع طييريوس قيصر فكانا يدعوان
بالصديقين الحميين ، وكتب طييريوس إلى سيجانوس مرة فقال: «انتي لم
أخف هذه المسألة إكراماً لصداقتنا . . .» وبنى مجلس الشيوخ مذبحاً للصداقة —
كأنها ربة من الربات — تحيية للصداقة العزيزة التي بينهما .

ومثل هذه الصداقة — وأوثق منها — كان بين ستيموس سفراوس
ويلوتيانوس . لأنه أكره ابنه الأكبر على البناء ببنت بلوتيانوس وطالما
نصر هذا على ابنه كلما أساء إليه وتطاول عليه ، وقد كتب إلى مجلس

الشيوخ في رسالة يقول «إنى أحب الرجل حباً جعلنى أتمنى له عمراً أطول من عمرى» .

ولو كان هؤلاء النساء من قبيل طراجان أو ماركس اوريليوس خطط في البال أنهم صنعوا ما صنعوا لفرط الطيبة والمسالمة ، أما وهم من قوة العقل والجذد وصرامة الخلق والأثرة البالغة فلن ذلك لدليل واضح على أنهم شعروا في نعمتهم بنقص لا يتمه إلا الصديق ، وكانوا مع ذلك أبناء ذوى أزواج وأبناء وأبناء إخوة وأخوات فلم يغتهم ذلك كله من لذة الصداقه ولا ننس ما لاحظ كومينس Comineus على سيده الأول اللوق شارل الجليد من كمانه الشديد للأسراره حتى لا يبوح بها لكتان من كان ، وحتى كان من جراء ذلك في أخريات ذلك أيامه أن جنى هذا الكمان الشديد على صوابه وغام على تفكيره .

ولوشاء كومينس لقال مثل هذا المقال عن سيده الثاني لويس الحادي عشر الذى كان كمانه مصدر عذابه . وقول الفيلسوف فيثاغوراس في أمثلته «لا تأكل قلبك بهمومك» مظلم ولكنه صحيح . ولو أننا قسونا في التعبير بعض الشيء لقلنا إن أولئك الرجال الذين يعززهم الأصدقاء الذين يفتحون لهم صدورهم لهم كأولئك الهمج المستوحشين من يأكلون لحوم البشر ولكنهم يأكلون قلوبهم !

على إنى أختم هذه العجالة عن ثمرات الصداقه بشيء من العجب بعكاظ ، وهو أن إفشاء الرجل إلى صديقه بسريره فؤاده يأتي بالنقصين ، فيضاعف

السرور ضعفين ويشطر الحزن شطرين ، وما من صديق يبث صديقه مسراته إلا ازداد سروراً على سروره ، وما من صديق يبث صديقه حزنه إلا أقل حزنه بعد بثه إياه . ويصدق على العقل في هذا المعنى ما يزعمه أصحاب الكيمياء ل أحجارهم من جمع النقيضين في علاج الأجساد ولكن لفائدة الطبيعة وصلاحها . ولا حاجة بنا في الحقيقة إلى مدد من أصحاب الكيمياء لأن الأمر واضح كل الوضوح في مجرى الطبيعة للألوان . إذ لا يزال ملحوظاً أن اتحاد الأجسام يزيد القوة وينعشها ويضعف أثر الصدمات ويهونها ، وكذلك اتحاد العقول .

ونمرة أخرى من ثمرات الصدقة أنها مصححة لازمة للفهم كما أن النمرة الأولى التي قدمنا الكلام عليها مصححة لازمة للشعور . فإذا كانت الصدقة تردد نهار الشعور صحوًّا من الزوابع والأعاصير فهى في عالم الفهم نهار ساطع يبدد ظلام الحيرة والاختلاط . ولا نريد بهذا أن نشير إلى النصيحة الخالصة التي يتلقاها الرجل من صديقه الأمين وكفى ، ولكننا قبل الوصول إلى معرضاً النصيحة نلاحظ أن الفكر المثقل بشتى المهموم تسلس خواطره وتتضح وتناسق وهو يتحدث بها إلى غيره . فيسهل له عرضها ويتمثلها وهي مفرغة في قالب الكلام ، ويخرج من ثم أعقل مما كان فإذا هو قد استفاد من ساعة في الحديث مالا يستفاد من يوم في التأمل والتفكير .

وقد أحسن تيموسكليس إذ قال ملك الفرس إن الحديث كنسيج

أراس^(١) الذى تبدو تقوشه حين يبسط ، ولكن الفكر يطويها كاً تتطوى
في الكلمات والأضایف .

وليست هذه المرة الثانية من ثمرات الصدقة مقصورة على الأصدقاء الذين يستطيعون إسداء النصيحة الحسنة والمشورة الصالحة، وإن كان هؤلاء خيراً وأجدى ولا مراء . ولكن — بغير هذا — يعلم حقيقة نفسه ويعرض أفكاره للنور ويشق قريحته كما يشق الحجر النصوص وهو بنفسه غير قاطع . وعلى الجلة إنه خير للإنسان أن ينادي تمنلاً أو صورة من أن يخنق أفكاره ويختسبها .

والإعام فضل هذه الثرة نذكر تلك المزية المشهورة التي يفطن لها العامة
مع اختلاصه وهي مزية النصيحة الخالصة من الصديق الأمين .

وقد أصاب هرقليطس في قوله «إن النور الجاف أفضل وأنقى» . . .
فلامراء أن النور الذي يتلقاه المرأة بالمشورة من غيره أجهف من النور الذي
يتلقاه من ذهنه وحكمه وما أبداً ميللان مشبعان بالأهواء والعادات ، وإن
الفرق بين مشورة الصديق ومشورة المرأة لنفسه لك لفرق بين الصاحب
المخلص والصاحب الملحق المتزلف . فليس هنالك من هو أكثر ملقاً للمرأة
من ذات نفسه ولا دواء لهذا الملحق أنجح من حرية صديق .

والنصحية ضربان : نصيحة في شئون السلوك والأداب ونصيحة في شئون المرافق والمعاملات ، ففي شئون السلوك والأداب ليس أصح للعقل

(١) يلاحظ الخطأ هنا في ذكر البلدة الفرنسية أراس

ولا أعظم وقاية من العتب الخالص على لسان صديق ، إذ كان إلحاد المرء على نفسه في الحساب دواء يوجع ويضئ ، وكانت قراءة كتب الأخلاق الجيدة لا تخلو من الفتور والتناهية ، وكانت مراقبة أخطائنا في الآخرين لا تجمل بنا في بعض الأحيان ، إلا عتب الصديق فانه لأجدى من ذلك كله ، وأعني بالأجدى هنا ما هو أجدى في التناول وأجدى في العلاج .

ولقد نجح كم من الأخطاء الجسام والسخافات البالغات يقع فيها الكثيرون — ولا سيما العظاء — من جراء فقدان الصديق الذي ينبههم إليها ، وفي ذلك ما فيه من ضير على سمعتهم ومصالحهم . فما أشبه هؤلاء بن قاتل فيهم القديس جيمس إنهم ينظرون إلى وجوههم في المرأة فينسونها ! أما في شئون المرافق والمعاملات فليقل من شاء إن عينين لا تبصران خيراً من عين واحدة ، وإن اللاعب يرى ما لا يراه المترج ، وإن الرجل الغاضب له من العقل ما للرجل الذي قرأ المدروس ووعاه ، وإن البن دقية تنطلق وهي على الدراج كأن تنطلق وهي على سائر الجسد ، وأشباه ذلك من الأخيلة والتشيلات التي تزين لمن يرددتها أنه هو كل شيء ولا شيء سواه . فلا شبهة بعد كل ما يقال في نفع المشورة لتقويم الأعمال ، وإذا خطر لبعضهم أن يتلقى النصيحة ولكن مجرأة من هذا في عمل ومن غيره في عمل آخر ، فأجدى عليه فيما نرى ألا يلتمس النصح على الإطلاق ، لأنه يتعرض للطرين ؛ أحدهما ألا يظفر بالنصائح الخالص وهو نادر جداً ما لم يكن من صديق وفي كامل الصداقة ، فيأتيه النصح موججاً ملتوياً موجهاً إلى مأرب

ي Sugie من أشار عليه ، والخطر الآخر أن يُرجى إليه النصح ضاراً غير مأمون ولو عن حسن نية من أزواجه إليه ، فيمترجح فيه العلاج بالأذى كمن يستشير طيباً خيراً بعلاج الداء الذي يشكو منه المريض ولكنه لا علم له بطبيعة جسده . فيشفيه ل ساعته من دائنه ولكنه يخل بسلامة البنية من ناحية أخرى ، فيشفي المرض ويقتل المريض !

بيد أن الصديق العليم بدخلية صديقه قين أن يحذر وهو يخدم المصلحة الحاضرة من تعریض مصلحة غيرها للحيف والضياع . وهذا الذي يجب عليك ألا تقول على النصائح المترفة التي هي إلى التضليل والتشتت أقرب منها إلى الراحة والتوجيه .

وتأتي الثرة الأخيرة بعد هاتين الثرتين الجليلتين وها سلام النفس ومعونة العقل ، وتلك ثرة كأنها في الثمار الرمانة التي تحتوى الواحدة منها للثات من القوا كم الصغار ، لأنها تحتوى فيها المساعدة والمشاركة في شتى الأعمال والمناسبات ، ولن نخصيها إلا إذا أحصينا تلك المقاصد الكثيرة التي لا يستقل بها المرء وحده ، فنعلم يومئذ أن الأقدمين قصروا في وصفهم حين قالوا إن الصديق نفس أخرى لأنه في الواقع أقوم من نفس أخرى .

فلا إنسان مده في الحياة ، وإنه ليعاني الموت مرات في اشتئاء كل ما يشهيه من صغير قلبه كثرة البناء وإنجاز الأعمال وغير ذلك من المطالب المختلفة ، فإذا كان له صديق وفي فإنه يخلق أن يستريح إلى ضمان هذه

الأمور من بعده بحيث يصح أن يقال إنه مزود في هذه الدنيا بمحياتين .
والإنسان جسد يحتويه مكان واحد ، وحيثما توجد الصدقة فهناك
يتسنى له أن يعمل في أماكن عدّة بنفسه وبمعونة صديقه .

وكم من شيء لا يستطيع المرء أن يقوله أو يفعله وهو موفور الكرامة والحياة ؟
فليس في وسعه أن يبدى فضائله ومزايته وهو محتفظ بحياته فضلاً عن الإشادة
بها وتجيدها ، وليس في وسعه أحياناً أن ينزل إلى التوسل والرجاء ،
وأشباء ذلك كثير .

إلا أن ذلك وأشباهه ي قوله الصديق وهو متجلل بوفائه من حيث لا يفوه
به المرء إلا وهو خجل مت Hib .

ولكل امرى ، صلات وعلاقات لا يستطيع أن يتجاهلها أو يتغاضى
حدودها . فلا يسعه أن يكلم ابنه إلا كلام والد ، أو زوجه إلا كلام زوج ،
أو عدوه إلا على شروط وقيود ، أما الصديق ففي وسعه أن يتكلّم حيث
شاء بما تقتضي به المناسبة غير مقيد في كلامه بذلك الاعتبار .

ولأنها لا إحصاء هذه الفوائد والمزايا . فحسبنا أن نضع القاعدة على
الإجمال ، وأن نعلم أن الذي يعيشه أن يقوم بطالبه على الوجه الأمثل فليه
أن يخل الميدان ما لم يكن له صديق أمين .

عظمة الملك والدول

كانت كلامات تمسوكليس^(١) — على ما فيها من الغطرسة والتعظيم لنفسه — تشتمل على ملاحظات خطيرة وحكم جليلة ينتفع بها الآخرون. سهل في ولية أن يعزف على عود قفال إنه لا يحسن أن يجس الأوتار ولكنه قادر على أن يجعل البلد الصغير مدينة عظيمة.

وهي كلامات إذا أجريناها بجرى الرمز والتثليل تبدى لنا نوعين من الكفاءة في أولئك الذين يتولون أعمال الحكومات. فإذا عرضنا سير الساسة والمشيرين وجدنا منهم في الندرة من يقدرون على أن يجعلوا الحكومة الصغيرة دولة عظيمة ولكنهم لا يقدرون على جس الأوتار، ومنهم من يحسنون جس الأوتار ويرعون فيها ولا يجعلون من الحكومة الصغيرة دولة عظيمة. كأنما تتجه قدرتهم إلى الوجهة الأخرى وهي الهبوط بالدول العاشرة إلى حضيض الدمار والدثار.

والحق أن هاتيك الصناعات المسفة التي ينال بها بعض المشيرين والحكام خطوةً عند ساداتهم وإعجاباً من الغوغاء لا تستحق في جملتها أن تسمى باسم آخر غير اسم اللعب بالأوتار. إذهى أمرور تسرف حينها وتجمل في ذاتها ولا تؤدى إلى منفعة أو تقدم للحكومات التي تخدمها.

(١) القائد الأثيني الذي كان له الفضل في انتصار اليونان بمعركة سلاميس.

وهنالك ولا ريب حكام ومشيرون يوصفون بأنهم قادرون على حسن التدبير واتقاء المزالق والمازق ولكنهم أبعد ما يمكنون عن القدرة على توسيع الدولة وتزويدها بالقوة والعدة واليسار.

وندع العاملين كيف كانوا ونتظر إلى العمل المقصود وهو عظمة الدول الحقيقة ووسائل تلك العظمة . وهو مبحث جدير ألا يغرب عن بال النساء العظاء لكيلا يدفعهم الغلو في تقدير سلطتهم إلى استنفاد جهودهم في المساعي الباطلة ، أو يدفعهم الشك في تلك القوة والنزول بها عن قدرها إلى الجبن والشح في الرأي والمشورة .

إن عظمة الدولة في سعة أقطارها تدخل في تقدير القياس كما تدخل عظمة أموالها وخرزاتها في تقدير الحساب .

وقد تمثل كثرة السكان بالصور والمنادج وتمثل ضخامة المدن بالبطاقات والرسوم ، ولكننا لا نرى شيئاً قط في مسائل السياسة يشيع فيه الغلط كتقدير قوة الدولة ومنتها .

إن مملكة النساء لم تشبه بنوأ أو جوزة كبيرة بل شبهت بحبة الخردل وهي من أصغر الحبوب ولكنها تمتاز بالخاصة النادرة التي تهيء لها سرعة النمو والانتشار

كذلك الحكومات منها ما هو واسع ولكنه غير قابل للعظمة والسلطان ومنها ما هو صغير ولكنه قابل لأن تؤسس عليه أعظم الملك إن المدن المسورة والمسالح الملوءة والعدد الكثيرة والليل الأصائل

ومركبات الحرب والقيلة والمدافع وما شاكلها — كل أولئك إنما هي
كأنفاس في جلود الأسود مالم تكن في طبيعة الشعب صلابة الحرب والجهاد
ولا قيمة لوفرة العدد في الجيوش حيث يبتلى الشعب بالخور ويحرم فضيلة
الشجاعة . وقد قال فرجيل إن الذئب لا يبالى كم يبلغ قطبيع الضأن من
العدد . . . وقد كان جيش الفرس في ساحة أرييللا كالبحر الراخر مما هال
قواد الاسكندر فأشاروا عليه بأن يدهمهم ليلاً وهم غافلون ، فكان جوابه
لهم أنه لا يختلس النصر ، ثم جاءت المزينة على أيسر ما يكون .

ولما نظر تيجران ملك الأرمن — وهو معسّر على التل في أريمة ألف
رجل — فرأى أن جيش الرومان لا يربى على أربعة عشر ألفاً سخر بهم وقال:
إنهم أكبر من أن يكونوا وفداً سفارة وأصغر من أن يكونوا جيش قتال .
فلم تغرب الشمس حتى تبين فيهم الكفاية لدحره ومطاردته والإثخان بالقتل
في جحله العظيم .

والأمثلة كثيرة على التفاوت بين العدد والشجاعة ، فلا يتردد الإنسان
في الجزم بأن عظمة الدولة التي تتقدم في الأهمية على كل عظمة هي أن
تشتمل على شعب مليء بالقتال .

وليس المال بعصب الحرب كما يجري خطأ على بعض الألسنة . فإن الأمة
لتضليل وعندها المال إذا وهن عصب الرجال . وقد أحسن صولون حيث
قال لمارون وهو يعرض عليه ذهبته : « سيدى ! إن جاءك من عنده حديد
خير من حديديك بسط يديه على ذهبك » .

فليحذر الأمير أن يفتر بقوته ما لم تكن له عدة من شجاعة جنوده ، وليرف الأمير حقيقة بأسه من الناحية الأخرى إذا أطمأن إلى الترعة العسكرية في قومه ، فإن لم يكن بهم قصور في غير هذا الباب .

أما الجنود المرتزقة التي يستعان بها في هذه الأحوال فالأمثلة كلها شاهدة بأن الأمير الذي يلق كل اهتمامه عليها قد ينشر جناحيه إلى مدى ولكنه لا يثبت أن يطويهما بعد حين . ولن تتلاقي بركة يهودا وبركة يساقر^(١) ، فتصبح الأمة الواحدة في وقت واحد شبل أسد وحماراً حمل الأقبال ، أو تصبح الأمة المثقلة بالضرائب أمة شجعان مقاتلين .

وصحيف أن الضرائب التي تفرض بالرضي والموافقة أقل مساماً بشجاعة السكان كما يشاهد في البلاد الواطئة « أثناء الحرب الأسبانية » أو كما يشاهد على نحو ما في تبرعات الشعب الانجليزي لعرش بلاده . فالقلب — وليس الكيس — هو مناط الأمر في هذه الحالة ، وإذا كانت الضريبة التي تجبي قسراً والضريبة التي تجبي طوعاً سواء في عرف الكيس فهي في عرف القلب غير سواء . ومن ثم يجوز لك أن تقرر أن الأمة التي ترهقها الضرائب لا تصلح للسيادة وسعة السلطان .

وعلى الدول التي تزعز إلى العظمة ألا تغفل عن سرعة تكاثر العلية من طبقاتها ، لأن كثرتها تسقط العامة إلى مرتبة الفعلة الأخساء الذين لا قلب لهم ولا همة ولا شأن لهم إلا أنهم عبيد السادة النبلاء ، وقد رأينا أن

(١) حاولنا يعقوب وقد يورك لكل منها يوصف من هذين الوصفين

الأشجار إذا كثفت في الأدغال هزل النبات الذي تحتها فلا ينجم منه إلا
الشعب الشاحب المهزيل ، وهكذا الأمم كلما كثربلاؤها خست عامتها
ورذلت منزلتها . وكن على يقين في هذه الحالة أن مائة رأس لا تكون كفاء
خودة واحدة ولا سيما في المائة الذين هم عصب الجيوش وعضلها . فيكثر
عدد السكان وتنقص قوة الجيوش

ولا يشاهد مصداق ذلك في شيء ، كما يشاهد في المقابلة بين إنجلترا
وفرنسا ، فإن إنجلترا على قلة اتساعها وقلة سكانها لا تقوم لها فرنسا ندا
في ميدان القتال . إذ كان أبناء الطبقة الوسطى فيها جنداً صالحاً لا ينهض
له الفلاحون من أبناء البلد الفرنسي . ويتبين هنا أن خطة هنري السابع
— الذي توسيط في شرح سيرته — كانت بعيدة الأمد حقيقة بالإعجاب
حين عنى بتوزيع البيوت والمزارع على نحو يكفل لمن يعيشون فيها أن ينعموا
باليسر ولا تنحدر بهم الحال إلى الضنك والملنة ، وأن يظل الميراث في أيدي
مالكه لا في أيدي الأجير المسخر لغيره ، وبذلك يصح فيها وصف فرجيل
للإقليم الذي توافرت له صلابة السلاح ورخاء الأديم

وهناك طبقة (لعلها مقصورة على إنجلترا إذا استثنينا بولندا) نفع بها
طبقة الخدم والأتباع الذين يلتحقون بالبلاء والسراء ، وهي لا تقل صلاحا
لتحمل السلاح عن طبقة ملوك الأرض والزارع . وعما لا جدال فيه أن الأبهة
وسعية الحاشية والكرم الذي يتسم به البلاء ويصبح في حكم العادة الموروثة
خصال تزعزع إلى العظمة العسكرية وتنقيضها البخل والضيق في معيشة

النبلاء، فإنهم يحيفان على الطبيعة العسكرية في الحاشية والأتباع

وعلى أية حال تبني العناية بأن تكون ساق شجرة «نبوخذنصر»^(١) — شجرة الملك — من المثانة بحيث تحمل الفروع والأغصان ، ونعني بذلك أن يكون سكان المملكة الأصلاء على عدد كاف بالقياس إلى عدد الرعايا الغرباء المحكومين في الدولة ، وكل حكومة ممحة في تبني رعاياها الغرباء فهي حكومة صالحة لاتساع الملك وسياسة الامبراطورية . إذ أن الفئة القليلة — وإن كانت على أعظم نصيب من الشجاعة والسياسة في العالم — قد تحيط بذلك يتسع إلى حين ول肯ه وشيك أن يتحقق بغاء .

وقد كان الإمبراطيون شعبا سمحا في مسألة التبني والتجنسيس يوم كانوا في حيز نطاقهم ، فلما تجاوزوا هذا الحيز وأربت فروع الشجرة على طاقة الساق حصفت بهم العاصفة على حين غرة .

وما فتحت أمة صدرها قط للتبني والتجنسيس كما فعل الرومان ، فوافقهم هذه الخصلة كل الموافقة وبلغوا الغاية من سعة السلطان . وقد كان من خطتهم أن ينحووا الحق المدنى في أوسع حدوده وأرفعها . فلا يقتصرون على منح حق الانجبار أو حق الزواج أو حق الوراثة ، بل يضيّفون إلى هذه الحقوق حق الانتخاب وحق ولادة المناصب العامة ، ولا ينحصرون بذلك أفرادا قلائل معدودين بل يعمون الأسر بل المدن بل الأمم في بعض الأحوال

(١) إشارة إلى الشجرة الموصدة في الإصلاح الرابع من سفر دانيال .

يضاف إلى ما تقدم تعودهم أن ينشوا الجاليات الرومانية حيث ينتقل الرومان إلى التربة الأجنبية . فإذا قرنت بين الخطتين ساغ لك أن تقول إن الرومان لم ينتشروا في الدنيا بل الدنيا هي التي انتشرت في روما ، وهذا هو الفهان الوثيق للعظمة والسلطان .

ولقد عجبت أحياناً للأتينيا كيف انبسطت على كل هذه المدن من المستعمرات بقية قليلة من الأسبان الأصلياء . ولكن نطاق أسبانيا ولا ريب ساق أعرش وأضخم من ساق روما واسبرطة ، ثم هي على تشددها في تبني الأجناس الأخرى قد فعلت ما ينال التبني في القائلة وهو قبول كل الأجناس جنوداً في جيشهما وضباطاً أو قادة في بعض الأحيان ، ومع هذا يشعر الأسبان الآن بمحاجتهم إلى مضاعفة السكان كما يظهر من قانون تشجيع الزواج والنسل الذي أصدروه .

ومن الحق أن صناعات الجلوس أو الصناعات البيتية الدقيقة التي تحتاج إلى الأصبع ولا تحتاج إلى الذراع من دأبها أن تناقض التزعة العسكرية في طبيعتها ، وقد جرت العادة بأن تجتهد الشعوب العسكرية إلى الكسل وتوثر خطر المجهاد على مجده العمل ، وليس من اللازم الإفراط في صرفها عن هذه العادة للمحافظة على حييتها .

ولهذا كان من الملائم جداً في سيرطة وأثينا ورومة وغيرها أنهم كانوا يستخدمون العبيد الأرقاء في الاستغلال بأمثال تلك الصناعات . إلا أن شريعة المسيحية قد غيرت هذا النظام .

وأقرب نظام إلى ذلك النظام أن ترك تلك الصناعات في جملتها للغرباء الذين يجب أن يتيسر تبنيهم وتجنيسهم لهذا الغرض . وأن توزع جمهة الوطبيين من الغوغاء بين هذه الأعمال الثلاثة : وهي فلاحة الأرض والخدمة الحرة وصناعات الرجولة القوية كالخدادة والبناء والتجارة وما إليها ، وهذا عدا الجنود المحترفين .

وفوق كل شيء نجد أهم الأمور لعظمة الدولة أن تجعل الأمم شرفها الأكبر في حمل السلاح ودراسة فنونه والانتساب إلى صناعته . فشكل ما تقدم إنما هو وسائل إلى هذه الصناعة . وماذا عسى أن تجدى الوسائل بغير القصد والعمل ؟ .. وقد قيل رواية أو رجزاً إن روميلوس أرسل بعد موته إلى قومه يوصيهم أن يعنوا بالسلاح فيصبحوا من شم أعظم دول العالم بأسره ، وكان محور دولاب الحكومة في سبرطة يدور بها كلها للاتجاه إلى هذه الوجهة وحدها وإن أخطأتها الحكمة في تحقيقها . واهتم بها الفرس والمقدونيون لحة والغاليون والجرمان والغوط والسكنون والنورمان زماناً ، والترك في هذه الأيام وإن غالب عليهم الأضلال .

أما في أوربا المسيحية فالأسباب وحدهم في الواقع معنيون بهذه الوجهة ، وإنه لمن الواضح بمحض لا يحتمل الإطالة في البيان أن المرأة يستفيد من الشيء على قدر عنایته به ، وحسبنا أن نقول إنه ما من أمة تصر في اتخاذ صناعة السلاح ثم تسقط لها العظمة لقمة باردة في أفواهها ، وينتظر ذلك الأمم التي تطيل مراس هذه الصناعة كما فعل الرومان والترك على التخصيص

فإنها تأتي بالأعجيب . أما الأمم التي اخترتها زمانا فقد بلغت بها العظلمة مع ذلك وضفت لها بقاها طويلا بعد تخليها عن تلك الصناعة أو تررضها فيها لتأخر الانحدار .

وما يساعد على هذه الوجهة أن تناح لامة تلك القوانين والعادات التي تهييء أسباباً عادلة للحرب في دعواها . فإن في طبائع الإنسان حاسة العدل التي تأبى عليه دخول الحرب وما فيها من الويالات لغير سبب مفهوم للنزاع . فالترك لسيئهم السبب الحاضر في أيديهم للحرب وهو نشر دينهم وشرعيتهم ، والرومان على اعتبارهم توسيع تخومهم شرفاً عظيماً يسعنونه على قادتهم بعد بظفريتهم في الحروب لم يتخذوا قط هذه النهاية وحدها سبباً للقتال .

فهي الأمم التي تطمح إلى العظلمة أن تنمو الاحساس بالغضب ل بكل إساءة يلقاها سكان تخومها أو تجاهرا أو المتذوبون السياسيون عنها ولا تصبر طويلا على التحدي والاستهانة ، وعليها إلى جانب هذا أن تكون على أهبة دائمة لنجدية حلفائها كما كان دأب الرومان الأقدمين . حتى لقد كانوا يبادرون إلى نجدية الخلفاء لأول دعوة وإن كان حليفهم مرتبطاً بهمود الدفاع مع حكومات عددة ، فلا يكملون شرف النجدية قبلهم إلى واحدة من تلك الحكومات .

* * *

على أتنا لا ندرى كيف يتيسر المسوغ الحسن للحروب التي كانت تشن قدماً لنصرة جانب من الجوانب أو لتشابه الأنظمة الحكومية . كالمجرب

التي شنها الرومان لتحرير جراسيا أو الحرب التي شنها القدميون والآتينيون لتأييد الديمقراطيات وحكومات العلية أو تقويضها ، أو "الحروب التي كان يشنها الأجانب" وهم يدعون إنقاذ رعايا الدول الأخرى من الظلم والطغيان وما شاكل ذلك . ويكتفى أن نذكر أنه ما من دولة يحق لها أن تطمح إلى العظمة مالم تكن مليبة لكل سبب عادل يحفزها إلى حل السلاح ما من بنية تفهم الصحة بغير رياضة سواء في ذلك البنية الحيوانية والبنية السياسية . ولا ريب أن الحرب العادلة هي أفضل الرياضات للدول والحكومات .

إن للعرب الأهلية حرارة كحرارة المحي . ولكن الحرب الخارجية تبث في بنية الأمة حرارة كحرارة الرياضة وتحفظ عليها صحتها في حين أن السلم الراكم يبتلي الشجاعة بالتأثر والأخلاق بالفساد وإذا نظرنا إلى السعادة دون العظمة فمن دواعي السعادة ولا ريب تعزيز السلاح ، فإن قيام جيش قوى عريق (وإن كبرت تكاليفه) ليصون القانون أو يصون على الأقل سمعة الأمة بين جيرانها ، كما يرى ذلك جيداً في إسبانيا حيث تحفظ في جانب منها أبداً بجيش قائم عريق يوشك أن يظل قائماً على الدوام ، وقد مضى الآن زهاء مائة وعشرين سنة وسيادة البحر حياطة للدولة . ومن كلام شيشرون عن استعداد بومبي لقيصر : « إن سياسة بومبي هي — على ما هو جلي ظاهر — سياسة نستوكليس ، لأنه يرى أن الرجل الذي يملك البحر يملك الموقف » .. ولقد

كان يومي خليقاً أن يضفي قيصر لولا أنه لفطر الغرور والثقة قد عدل عن هذه الخطة.

وإننا لنبصر أمامنا عظم النتائج التي تعقب الحروب البحرية ، فقد كان لوقعة أكتوبر القول الفصل في سيادة العالم ، وقد صدت وقعة لاتنوس سطوة الترك . والأمثلة كثيرة على المعارك البحرية التي كان لها الحسم في الحروب كلها انصرفت إليها همة الملوك والأمراء . ومهما يكن من قول فالأمر الذي لا نزاع فيه أن المسيطر على البحر يملك حريته ويستطيع أن يأخذ من الحرب أو يدع عنها كثيراً أو قليلاً على حسب مشيئته . خلافاً للأقواء في البر وحده ، فإنهم مستهدرون للخرج في كثير من الأحيان .

وفي عصرنا هذا ، بين أهل أوروبا ، يبدو جلياً أن مزية السيادة البحرية (وهي مهر هذه المملكة الإنجليزية) جد عظيم ، لأن مالك أوروبا أولاً معظمها بري وله شواطئ بحرية تحيط بجزء كبير من حدوده ، ولأن ثروة الهند (هند آسيا وأمريكا) هي ثانياً في متناول سيد البحار إلى حد كبير .

ويلوح على الحروب الحديثة أنها أتت في الظل إلى جانب الأنوار التي كانت تسطع على رجال الحروب القدية . فعندها اليوم لتشجيع الروح العسكرية بعض رتب الفروسية وأنواطها توهب مع هذا للجنود وغير الجنود ، وبعض الرموز والشارات على الترس والدروع ، ومستشفيات للجرحى والمشوهين وغير ذلك من هذا القبيل . أما في الزمن القديم فقد كانت عندهم

الأبراج والأقواس التي تشد على مكان المعركة ، وكانت عندهم مرأى الفخار وأضرة الذكري لمن قضى عليهم في القتال ، وكانت عندهم التيجان والأكاليل ولقب الامبراطور الذي استعاره بعدهم ملوك العالم ، ومواكب النصر لقادات العائدين من الحروب ، والهبات السخية للجنود عند تسريحها وغير ذلك من المكافآت التي تلهب الحماسة في جميع الصدور

ولم تكن هذه المراسم مظهراً كاذباً أو فخخة باطلة ، بل كانت نظاماً من أحكم الأنظمة التي عرفت ، لأنها جمعت بين ثلاثة أمور : تشريف القادة ، وثروة الخزانة ، وهبات الجنود

إلا أن هذا التشريف على ما يظهر لم يكن موافقاً للملوك ما لم يكن التشريف للملك نفسه وأبنائه ، كما حلت في أيام الرومان إذ كان الملوك يحيطون لأنفسهم ولأبنائهم معلم النصر الحقيقة في الحروب التي حضروها ، ويتركون للحروب التي انتصر فيها القواد علامات تشريف لا تزيد على الخلل والشارات

ونختم الكلام بأن نذكر ماجاء في الكتاب إذ يقول إن الإنسان لا يستطيع أن يزيد بجهد من الجهد قيراً على قامته ، فنقول إن هذا الذي لا يستطيع في بنية الإنسان يستطيعه الملوك في سمعة الملك ومجدها ، فيضيفون إليها السعة والعظمة وينزلقون لأعقاربهم — باتخاذ تلك النظم والعادات التي أمعنا إليها — مجدًا باقياً وعزة موروثة . ولكنها أمور لا تلاحظ على العموم وترك المصادرات

مقالات من مقتنيات

الاتفاق

من عهد في نفسه السرف في باب من الأبواب فهو محتاج إلى القصد في باب آخر . فإن كان مسرفًا في المائدة فليكن مقتضداً في الكساء ، وإن كان مسرفًا في الردهة فليكن مقتضداً في الاستبل ! . وقس على ذلك .
لأنه إذا أسرف في جميع الأبواب فقلما يسلم من البوار

الطبعة الإنسانية

... لا يطيلن أحد قسر نفسه على عادة من العادات . وليداصل بين ذلك قليلا ، لأن الفترة التي يعنى فيها نفسه من القسر تعزز العادة الجديدة ومن كان به نفس وهو قائم بعمل فهو حرى أن يزاول فضائله كما يزاول فضائله ، ويراح بين هذه وتلك . ولا سبيل إلى ذلك إلا بالمدخلة في حينها الملائم . ولا يغلون أحد في الثقة باتصاره على طبعه ، لأن الطبع يمكن زماناً ثم ينبعث مع الفرصة أو الاغراء ، على نحو ما جاء في خرافات أيسوب عن الفتاة التي كانت قطة فأصبحت انسانة حسناً . فالبنت وهي جالسة على المائدة في خفرها وحياتها أن بصرت بالفار فوثبت إليه

الكتاب

النضب ولا ريب نقص في الخلية ، لأنه لا يظهر على أكثره إلا في الصفاء كالأطفال والنساء والشيخ . وخلق بالشيخ إن غضبوا أن يحصلوا

غضبهم إلى السخر أقرب منه إلى الخوف ، حتى يبدو عليهم أنهم فوق الإساءة لا دونها ، ولا يصعب ذلك على الإنسان إذا راض نفسه على ضبط عنانه .

وبعد ، فإن أسباب الغضب على الأكثر ثلاثة ؛ «أولها» أن يكون الإنسان حساساً للإساءة ، إذ لا يغضب الإنسان ما لم يشعر بأنه قد أساء إليه ، ولماذا يتعرض أصحاب المزاج الريء كثيراً للغضب لعد ما يزعمون من الأمور التي لا يحسها أصحاب الطبائع الخشنة القوية . و «ثانية» : أن تكون الإساءة مفرغة في قلب الازدراء لأن الازدراء يشحد الغضب ويقود ضرامةه ويبلغ من إثارة النفس ما لا تبلغه الإساءة والمفرة . فهن كانت في طبائعه يقطلة لعوارض السخرية والازدراء واعتقد سوء النية فيها فهم أشد الناس اشتعال غضب واضطراهم سورة . و «ثالثها» : كل قول له مساس بسمعة المرء وأحدوثة الناس عنه فإنه ينتهي غوارب الغضب وينضوها . وإنما العلاج أن يجعل المرء كرامته وسمعته من بيته أقوى وأصلب على المغامز كما تسود جونسالفو أن يقول^(١)

(١) هو فارس أسباني من فرسان القرن الخامس عشر حارب العرب في غرناطة .
١٠٦

سطور من فصول
وهي مقتبسات متفرقة من كتب بأكون المختلفة
كل معرفة أو عجب (وهو بذرة المعرفة) هي في لبابها مما يقع في النفس
موقع السرور .

إذا بدأ المرء باليقين فهو متى إلى الشك ، ولكن إذا أكتفى بالشك في
البداية وصل في النهاية إلى اليقين .

معرفة الإنسان كالماء : بعضه يهبط من السماء ، وبعضه يتغجر من
الأرض ؛ وإحداها تصل إلينا بنور الطبيعة ، والأخرى توحى إلينا بتزيل
من الله .

نحن أميل كثيراً إلى ما كيافلى وأمثاله من يقولون ما يعلمه الإنسان
لا ما ينبغي أن يعلمه .

كل فلسفة أخلاقية حسنة فهي وصيفة للديانة .

من مبادئه ليساندر أن الأطفال يخدعون بالحلوى والرجال بالأقسام .

طرق الحياة كطرق المكان ، أقصرها كثيراً ما يكون أقدرها ، وليس
أجملها بالقرب منك في كل حين .

في الطبيعة ينابيع من العدل تنبثق منها القوانين كالماء .

ينبغي أن تتبع الكتب العلوم ، لأن تتبع العلوم الكتب .

الوجه الجميل توصية صامتة .

الرجاء إفطار حسن ولكنكه عشاء رديء .

كان الونسو الأراغونى يقول في مدح القدم : إنه يبدو خيراً وأفضل في
أربعة أشياء ! الخطب القديم ليحرق ، والخمر القديمة لشرب ، والأصدقاء
القديم ليوثق بهم ، والمؤلفون القدمون ليقرأوا .

لما فر ديمستين من المعركة ولم يم على ذلك قال : إن الذي يفر مرة يقاتل
مرة أخرى .

لما هنأ بيرهوس أصدقاوه بانتصاره على الرومان بقيادة فابريكس بعد
مقتلة عظيمة في جيشه قال . نعم ! ولكن إذا اتصرنا هكذا مرة أخرى
قضى علينا .

الثروة خادمة جميلة ولكنها أصبحت سيدة .

في صوت الشعوب شيء من الربانية . وإلا فكيف تتفق كل هذه
الأنس على رأى واحد ؟

الصمت فضيلة الحق .

ليس نلحظة اعتدال قط قبول عند الغوغاء .

القول بأن الأشياء كلها تتغير وأنه لا شيء في الحقيقة ينتهي وأن مقدار
المادة يبقى أبداً كما كان — هو يعين واف .

تفق الألوان جميعاً في الظلام .

من كانت له زوجة وأولاد قد أعطي الرهائن للأقدار . لأنهم عقبة
في طريق كل عمل عظيم للخيرات كان أو للشرور .

الزوجات خلائل الشباب ، ورفقات الكهولة ، ومرضات الشيخوخة
كما يكون المواليد عند وضفهم قباه المنظر كذلك البدع عند ظهورها
تفتح في العيون ، لأنها مواليد الزمان

من لم يتعذر العلاج الجديد عليه أن يتوقع الداء الجديد ، لأن الزمن
أبو البدع ومنشئه الجديد

فالمجنة صدقة قليلة ، وبخاصة بين الأكفاء

الفرصة تخلق اللص

لا نستطيع أن نسيطر على الطبيعة إلا بطاعتها

العرفة قوة

من أشبع غيره منه رخص

اختيار الوقت قصد في الوقت

في الطبيعة الإنسانية من الأحق فوق ما فيها من الحكم

الفرنسيون أعقل ما يظهرون ، والإسبان يظهرون أعقل مما هم في الحقيقة

البيوت جعلت للسكن لا للنظر ، فلتقدم فيها القائدة على النسق ، مالم

تفق لها المزيتان

الشعر

من كتاب « ترقية المعارف »

الشعر جزء من المعرفة في قالب كلمات مقيدة بعض التقييد ، ولكنها فيما عدا ذلك غاية في الترخيص والطلاق ، ومرجعها الأصيل إلى الخيال الذي لا تربطه قوانين المادة ، ولهذا يصل كما يشاء بين ما فصلته الطبيعة ويفصل بين ما وصلته ، ويزاوج ويطلق بين الأشياء على غير السنة المشروعة كما قيل « إن الرسامين والشعراء قد أتيح لهم دائمًا ما يرثون »

ويؤخذ الشعر على مأخذين في كلامه أو مادته . فهو على أحدهما نسق من الأسلوب يرجع إلى صناعات الكلام ولا شأن لنا بها فيما نحن بصدره الآن ، وهو على المأخذ الآخر — كا قيل — قسم من أقسام المعرفة المأمة ، لا يدرو أن يكون في الحقيقة نعطاً من التاريخ الرمزي يدخل في المنشور كا يدخل في المنظوم .

وغرض هذا التاريخ الرمزي هو أن يعطي العقل الإنساني ظلاً من الرضى في تلك الأحوال التي تضمن طبيعة الأشياء يارضائه فيها .

فالدنيا في وضعيها بمرتبة الروح ، ويحدث من أجل ذلك أن تحس الروح بعظمة أوسع وخير أحكام وتنوع أعم وأكبر مما تختويه بطائع الأشياء . ولما كانت حوادث التاريخ الصحيح لا ترقى في مداها إلى مرحلة العقل الإنساني فالشعر يمثل له أعمالاً وحوادث أرفع وأقرب إلى البطولة . لأن التاريخ الصحيح يعرض لنا الأعمال والحوادث المأولة التي يقل التنوع فيها ، فيهب لها الشعر ندرة وتنوعاً غير متوقع أو معهود ، وهو ما يظهر منه أن الشعر ينزع إلى الطبيات ومحاسن الأخلاق وبهجة الخواطر . وبهذه المثابة يعتقد دانياً أن له حظاً من الإلهام الإلهي مذ كان يرفع العقول ويقومها من حيث يربطها المنطق بطائع الأشياء وينشئها لسلطانها ، وبهذه الإيحاءات والمطابقات بين طبيعة الإنسان والسرور مع مبارياتها لتقنم الموسيقى والصوت الموزون كان للشعر مدخل وقدير في عصور البربرية الخشنة لم يكن لباب آخر من أبواب المعرفة والتعليم .

والشعر أقسام يشارك فيها التاريخ كتمثيل الأخبار والسير وتمثيل الرسائل والخطب وما إليها ، ولكنها فيها عدائل ينقسم أفضل قسم إلى فروع ثلاثة : وهي الشعر القصصي ، وشعر التصوير والتشبيه ، وشعر الرمز والإيماء أو الكنية

فالشعر القصصي إن هو إلا محاكاة للتاريخ مع الفلو والتزييد اللذين أشرنا إليهما فيما تقدم ، و موضوعاته على الإجمال هي الحرب والحب والسياسة نادراً ، والسرور والبهو في بعض الأحيان .

وشعر التصوير والتشبيه هو التاريخ الشاخص المنظور ، أو هو صور الحوادث كأنها حاضرة من حيث يكون التاريخ صوراً لها في الطبيعة كما هي — أى كما مضت .

وشعر الرمز والكنية هو سرد يراد به التعبير عن بعض الأغراض الخاصة أو التورية . وقد كانت هذه الحكمة الرمزية شائعة في الأزمنة القديمة على أمثلة خرافات أيسوب و مأثورات الحكماء السبعة وما يظهر من استخدام الكتابة الميروغليفية . وعلة ذلك ضرورتها للتعبير عن المرادى التي هي أدق وأخفى على فهم الغوغاء في تلك العصور . لأن الناس في تلك العصور كان يعوزهم تنوع المثل ودقة التورية . وكما سبقت رسوم الميروغليفية المروفة كذلك كانت الأمثلات سابقة للحجج والبراهين ، وهي حتى الآن ، وفي كل زمان ، تشتمل على حياة جة ونشاط وافر ، لأن المنطق لا يساويها في التنبية والأمثلة الحية .

ولكن للشعر الرمزي بعد هذا غرضاً يقابل ذلك الغرض الذي قدمناه ، لأنه يرى في سياق التعليم إلى الشرح من طريق المواربة والتلبيس بين الظاهر والباطن ، كما يحدث في أسرار الديانة وخفاياها أو في السياسة أو الفلسفة حين تطوى في خلال الخرافات والأمثال . واستخدام ذلك في الدين جائز مخصوص به كما رأينا ، وكان استخدام الخرافات على عهود الوثنية كثيراً ما يفيض في سهولة وخففة ، ومن أمثلته تلك الخراقة التي تقول إن المردة قهروا في حربهم مع الآلهة فأخرجت أهэм الأرض « الإشاعة » من أحشائهما على سبيل الاتقام . فإن هذه الخراقة ترينا أن الامراء والملوك حين يقمعون الثورات والقلائل العلنية تعمد ضغينة الجاهير — وهي أم الثورات — إلى خلق التأسيم والإشاعات والتهم التي هي من مادة الثورة ولكتها مؤشة .

كذلك الخراقة التي تقول إن الأرباب قد اشترطت برئسها جوبيتر لتوقيه وتحدى من سطوطه ، فاستدعي بالاس Pallas إليه برياروس Briareus بأيديه المائة لمعونة الآلهة الأكبر . فإن هذه الخراقة ترينا أن الملوك حريون ألا يبالوا بانتهاض رعایاهم الأقویاء على سلطانهم ما أمكنهم بالرأى والتدبر أن يلکوا قلوب شعوبهم الذين ينضرون إليهم لمعوتهم وكذلك الخراقة التي تقول إن أشيل تربى برعاية المستاورد شيرون وهو نصف إنسان ونصف دابة . فإن هذه الخراقة تعلمنا ما أبجاد ما كيافلى في شرحه وإن أفسده ، حيث يتجلى أن تعليم الامراء وتدريبهم ينبغي أن يتوجى فيما

اقتدار الأمير على القيام بدور الأسد في العنف والشلل في الحياة، كما يتلوخى فيها القيام بدور الإنسان في القضيلة والعدالة

على أنى أميل إلى الاعتقاد — في أشباه هذه الخرافات — أن الخرافه وضعت أولاً ثم جاء بعدها الشرح والتفسير ، ولا أعتقد أن المغزى وضع أولاً ثم جاءت بعده الخرافه . وقد يمأأ أولئك الغرور كريسبس *Chrysippus* باجهاد نفسه في عنت شديد لتشليق آراء الفلسفه الرواقين على خرافات الشعراة الأقدمين .

أما أن جميع الخرافات والقصص التينظمها الشعراة كانت هواً ولم تكن رموزاً وعظات فذلك ما أمسك عن إبداء الرأى فيه ، ومن هؤلاء الشعراة الذين بقيت آثارهم هوimir نفسه . . . وقد جعله المتأخرون من أساتذة اليونانية ضرباً من التنزيل ! فلاصعوبة في القول بأن خرافاته لاتنطوى على دخائل المعانى التي تنسب إليها ، وليس من السهل مع ذلك أن نجزم بعرايمها لأنه هو لم يكن مخترع الكثير منها .

وفي هذا الجزء الثالث من المعرفة — وأعني به الشعر — لا أستطيع أن أشير إلى شخص أو آفة . فإنه كالشجرة التي نبتت من شهوة الأرض بغير بذرة سابقة فأصابت من التلو والجذالة ما لم تصبه شجرة أخرى . وعلينا أن نعطيها حقها ونوفى لها قسطها . ففي التعبير عن الخواج والأهواه والمقاصد والعادات نلنجأ إلى آثار الشعراة أكثر من بلوئنا إلى آثار الفلسفه . وليس التجاوزنا إليها بأقل كثيراً من التجاوزنا إلى آثار الخطباء في معارض القطنة والقصاحة .

وبعد فلا يحسن بنا أن نسب طويلاً في هذا المجال . فلتنتقل منه إلى
مجال القضاء فنقبل عليه ونستجلبه بوقار أعظم وعناية أوف

الملك هنري السابع

هذا الملك — إذا تكلمنا عنه بما هو أهل له — كان عجياً من أحسن
العجب ، لأنَّه كان عجياً لنوى الحكمة والذكاء . وكانت في كلِّ من فضائله
وحياته جوانب مختلفة هي أصلح للتأمل منها للعرض المشاع
كان تقياً في شعوره وسلوكه ، ولكنه لنفاد بصره في الأوهام بالقياس إلى
زمنه كانت تغلب عليه السياسة البشرية بين حين وحين .

كان يقدم رجال الكنيسة ، وكان رفيقاً بمزایا العباد وحقوقها ، وإن
أصابه منها بعض الأذى ، وقد بني كثيراً من العماائر الدينية وأفق علىها عدا
مستشقاء التذكاري بسفوا . وكان إلى ذلك محسناً في الخفاء مما يدل على
أنَّ أعماله في العلانية إنما كانت لمجده لا لجده

وكان هيرراه أن يعيش في سلام ، وتعود في تقديم معاهداته أن ينص
على أنَّ السيد المسيح يوم جاء إلى الأرض ارتفعت الأناشيد بالسلام ، ويوم
فارقها خلف بعده وصية السلام . ولم تأت هذه الفضيلة من خوف أو نسومة ،
كان شجاعاً على المهمة موفور النشاط . فهذا الخلق منه لا ريب من
الدين ومكارم الأخلاق .

على أنه قد عرف أنَّ سبيل السلام لا يقتضي الإجحاف عن المخوب ،

ومن ثم كان ينذر بالحرب وينشر أحاديثها وأرهاصلها حتى يسوى أحوال السلام ، وإلهه لعظيم أن يكون الرجل الذى أحب السلام ذلك الحب سعيداً موقتاً في الحرب ، إذ كانت جيوشه سواء في خارج بلاده أو في الحروب الأهلية لم تُعنَّ قط بسوء الطالع ، ولم تعرف قط ماهى المزية

ذى رفتح REVENGE
من تعليقات على الحرب الأسبانية

في سنة ١٥٩١ اشتركت سفينة الجليزية باسم رفتح (الانتقام) في قتال باق الأثر بقيادة السير رتشارد جرنفيل . ونقول باق الأثر فوق كل كلام وإلى ذروة من البطولة تشبه بطولة الأساطير . وقد كانت هزيمة ، ولكنها أرفع من النصر والغلبة . . . كأنما هي ضربة شمشون التي قتل بها في مותו أضعف من قتل وهو بقياد الحياة .

لبيت خمس عشرة ساعة كالأيل بين كلاب الصيد التي تقف له بالمرصاد ، وأحاطت بها خمس عشرة سفينة إسبانية تناضلها من أسطول تبلغ عدة قطعه خمساً وخمسين ، وقت بقيتها ترخيص من بعيد . وكانت بين السفن المقاتلة تلك السفينة الكبرى المعروفة باسم القديس فيليب وحواليها نحو ألف وخمسة طن ، وهي سيدة الائتمى عشرة المعروفة في الأسطول الأسباني برسل البحار . فحمدت الله على السلامة حين تحولت عن ذى رفتح ١

(١) اسم سفينة حربية

وقد كانت هذه السفينة الباسلة لا تقل أكثر من مائتي جندى وبحار
يئنهم ثمانون مرضى في الفراش ، ومع هذا غرق حوالها سفينتان بعد قتال
دام خمس عشرة ساعة وعطبت سفن أخرى وقتل فيها خلق كثير ، ولم
تستسلم قط بل أخذت بالوفاق والمصالحة بين الإعجاب العظيم من العدو
بقائدها وسيرتها الفاجعة في جملتها

الطرائف والأجوبة

جمع بأكون في هذا الكتيب اللطيف تقا من مطالعاته الواسعة في الأدب
والتأريخ ، ونوادر من محفوظاته ومسموعاته التي وردت عليه في بيته وبيته
ذويه وخاصة صحبه ، وسماه بالإنجليزية *A collection of Apothegms*
وهي كلة تقابل عندنا معانى كثيرة تطلقها على الطرائف وجواجم الكلم
وماشا كلها من الأمثال السائرة والأجوبة المسككية والمؤورات النادرة .
واخترنا لها عنوان الطرائف والأجوبة لأنه أنساب العنوانين لموضوعها كما
سيرى القارئ من هذه اختارات التفرقة ، وهي في رأينا أدل ما كتب
بأكون على أهواه وأحاديثه في مبادله وأدله من ثم على الناحية الإنسانية فيه .
فإذا كان «القانون الجديد» وطوبى الجديدة وترقية التعليم أو المعرفة ترجمان
بأكون العالم ، وكانت مقالاته وقصوله ترجمان بأكون الأديب ، فهذه الطرائف
والأجوبة ولا ريب ترجمان بأكون الإنسان حيث يعيش لنفسه وبين

جلساته ومساريه ، وهي من هذه الوجهة تضم إلى قيمتها الأدبية قيمة أخرى
في باب الترجمة له والتعريف بنفسه وهواد .

وقد جمعها من ذاكرته في أواخر أيامه وأشار في التمهيد لها إلى عناء
يوليوس قيصر بجمع الطرائف والأجوبة من قبيلها ، كأنه يعتذر من اشتغاله
بمثلها وهي في الواقع من خير ما ترك وأمته للقاري' الذي ينشد التسلية
أو يستفيد .

وهذه نماذج منها تلم بجميع موضوعاتها وأغراضها ، وتبني 'القاري' عما
توخاه فيها .

دعت الملكة آن بولين Ann Bullin إليها رجل من حاشية الملك وهي
تساق في البرج إلى الموت ، وقالت له : « اذكرني عند الملك وقل له بلسانى
إنه كان مثابراً على سنته في الارتفاع بي من منزلة إلى ما فوقها . فقد نهض بي
من امرأة بين السيدات عامة إلى رتبة المركبة ، ثم نهض بي من رتبة
المركبة إلى عرش الملكات ، وهذا هو ذا اليوم — إذ لم تبق أمامه منزلة على
الأرض يرفعني إليها — قد ثابر على سنته فتوج براءتي بجد السيدات »

كان قائد عظيم من قواد فرنسا على خطه من ضياع منصبه الكبير ،
فلم تزل قرينته بشتى الحيل والوسائل ساعية في خلاصه حتى حفظت له ذلك

المنصب المهدد بالضياع . فقال بعض الظرفاء : لقد سحق ولكنه احتوى
من السحق تحت قرنين !

توجه أعضاء المجلس الخاص إلى الملكة اليصابات بكثير من النصائح
لتنبيهها إلى مكانه المترقبين بحياتها . وقيل لها إنهم قد اعتقلوا أخيراً بعض
ال مجرمين وهو يتأهب في شر حال للقتل بها ، وأروها السلاح الذي أعده
لاغتيالها ، ثم أشاروا عليها باجتناب الخروج في ذلك المساء القليل الذي
تعودت أن تخرج به لرياضتها . فأصفت إليهم ثم أجابتهم قائلة : « إنها
تفضل أن تموت ميتة القتل على أن تعيش عيشة السجناء » .

كانت ملكة هنري الرابع — عاشر فرنسا — حاملة في أوائل حملها ،
وكان الكونت سواسون يتطلع إلى العرش من بعد هنري الرابع ، فكان
يقول كلّا علا بطن الملكة : إنها هي وسادة ! . . . فتمنى كلامه إلى الملك
فأسره في نفسه حتى أوشكت الملكة أن تضع حملها . ثم استدعي الكونت
سواسون . وقال له وهو يضع يده على بطنها : ألا تزال تحسها وسادة
يا ابن العم ؟ فلم يتلتفت الكونت بل قال على الفور : « نعم يا مولاي ! إنها
وسادة تركن إليها فرنسا بأسرها ! »

كانت الملكة اليصابات تقول عن أوامرها لكيان موظفيها : إنها كالحلة

التي تلبس مستقيمة في جلتها ثم تتشنج وتسترخي يوماً بعد يوم.

زار الملكة الاصابات منزل السير نيكولاوس باكون حامل خاتم الملكة وهي عابرة في طريقها. قالت له: أيها الورد! ما أصغر منزلك هذا؟ قال السير نيكولاوس باكون: «مولاي: إن منزلي حسن، ولكنك يا مولاي أنت التي جعلتني أضخم من أن يتسع لي منزل كهذا».

كان طاليس الفيلسوف ينظر إلى النجوم فسقط في الماء وهو لا يراه. فقيل في هذا المعنى: لو أن الفيلسوف نظر إلى الماء لكان خليقاً أن يرى النجوم فيه، ولكنه نظر إلى النجوم ففاته أن يرى الماء.

ندب بعض الضباط لمهمة مهلكة زوده القائد لها بعد من الجند قليل لا يكفي لإنجازها. فلم يطلب المزيد بل قال لقائده: زودني يا مولاي بنصف هذا العدد وكفى. فسبب القائد وسأله: ولم؟ فقال الضابط. نعم يا سيدي. فإنه كلاقل عدد القتلى كان ذلك خيراً وأبقى!

من أمثال الأسبان: أن الحب الذي لا غاية له ليست له غاية...
يريدون بذلك أن الحب لغير غرض يتحقق ولا يحصل بالاتهام.

كان رجل شديد الغيرة على امرأته فجعل يتبعها حيث تسير ويتعقب

أخبارها في كل مكان . فلما ضجرت من غيرته قالت له في كلام صريح لا مواربة فيه : أولى لك أن تعدل عن هذا التقب المضجر ، وإلا أثبت لك على جيئنك قرنين يصادنك عن الخروج من كل باب !

كان ميخائيل الجلو — المصور المشهور — يرسم صورة جهنم في كنيسة البابا ، فوضع في الرسم مع الأرواح الملعونة المؤيدة في الجحيم صورة كاردينال كان يبغضه ويعاديه . فلم يخف منظره على أحد رآه .

فتوسل الكاردينال إلى الحبر الأعظم في ذلة وضراوة أن يأمر بمحض تلك الصورة من رسم الجحيم فأجابه الحبر الأعظم باسماً : ومن أين لي ذلك ؟ أنت تعلم حق العلم أن لي سلطاناً على الأرواح التي في الأعراف ولا سلطان لي على الأرواح التي دخلت النار !

مات رجل مثلاً بالديون . فاجتمع دائنه يقول أحدهم : لئن ذهب إلى الدار الآخرة لقد حل معه خمسين دينار من مالي ، ويقول غيره : وحمل من مالي إلى الدار الآخرة مائتي دينار . ويعدد الآخرون ديونهم عليه . فقاطعهم بعض الحاضرين قائلاً : الآن علمت أن الراحل من الدنيا لا يحمل منها شيئاً من ماله ، ولكنه قادر على أن يحمل معه كثيراً من أموال الناس !

هير مصور صناعة الرسم وسلك نفسه بين الأطباء . فقال له ظريف : لقد أصبحت فيها صنعت . فقد كانت أخطاؤك منظورة فصارت مدفونة في التراب !

كان السلطان سليم الشهان أول من حلق لحيته من سلاطين آل عثمان
فقال أحد الباشوات : لم بدللت يا مولاي عادة الآباء والأجداد ؟
قال السلطان : لكيلا تسحبوني عشر الباشوات منها كما كنتم تسحبون
أولئك الآباء والأجداد .

كان مستر بتهام القاري في خان جرای يقول : إن الثروة كالسماد يشم
منه العفن إذا تراكم في موضع واحد ، ولكنها شمر أحسن الثرات إذا هي
انتشرت على أديم الغراء .

كان بين قيسر بورجيا وسادات روماني خلاف قديم لم يزل يختال
عليهم حتى سواه وأصلاح ما بينهم وبينه . فعاهدوه عهداً اشترطوا فيه ألا
يدعوهم كلهم في جمع واحد إليه . مخافة أن يتمكن منهم مجتمعين فييطش
بهم أجمعين . ولكنه ما برح يتلطف إليهم ويتسلل إلى مكان الثقة من
نفوسهم حتى اطمأنوا إليه . ثم دعاه إلى الاجتماع حيث استأصلهم ولم يبق
منهم أحداً . وأبلغ بعض الكراดาلة آباء هذه الفعلة على أنها فعلة موقعة
ولكنها غادرة — فقال البابا الكسندر : إنهم هم الذين نقضوا العهد
حضروا إليه جماعة !

كان كاتو الأكبر يقول : إن الرومان كالخراف ... سوق قطيع منها أيسر
من سوق خروف .

سيق بيون اللحد في بعض الموانئ إلى هيكل نبتون حيث أروه
أواحًا شتى عليها رسوم أصحاب النذور الذين نجوا من العواصف بالتوسل
إلى إله البحار . ثم تخدوه سائرين : وما قولك الآن ؟ ألا تسترف الآن
بقدرة الآلهة ؟

فأسرع مجبياً : طلي ، ولكنني أسألكم : أين أجد الألواح التي يرسم عليها
الفرق من أصحاب النذور ؟

ابتهى جندي بندوب وجهه من أثر جراح الحرب أمام يوليوس قيصر ،
وكان قيصر يعرف فيه الجبن والكذب . فقال له : خليق بك إذن ألا تلتفت
وراءك وأنت هارب .

كلن طراجان يسخر بغيرة الأمراء من مختلفهم ويعجب من محاولتهم
اخفاء أمرهم أو إقصاءهم ، ويقول : لم يوجد قط ملك قتل خليفته من بعده !

سئل فيليب القدوبي أن ينفي رجلا يسيء المقالة عنه في غيابه ، فقال :
خير لنا أن يتكلم حيث نحن كلانا معروفان من أن يتكلم حيث لا يعرفه
ولا يعرفني أحد .

هزىء أشينس بالخطيب ديمستين قائلًا في وصف خطبه إنها تنفث منها

رائحة الشمع . . كنایة عن الجهد والسرف في تحضيرها . قال ديمستين : نعم .
والفرق مع ذلك عظيم بين ما يعمله كلانا على ضوء الشموع .

من أقوال فيلوجودس Philo judeus إن العقل كالشمس (يعني
في مسائل العقيدة والإيمان) إذ تجحب كواكب السماء وترى ناصفة الأرض ،
وهو يستر عننا الأمور السماوية ويكشف لنا الأمور الأرضية .

وهب خاريوس للإسكندر هبات طاللة بعد معركة « جرانيكوم »
فشاور قواده في أمرها ، قال بارمنيو : لو كنت أنا الإسكندر لقبلتها .
قال الإسكندر : وكذلك أنا لو كنت بارمنيو .

تزوج كاتو الأكبر في شيخوخته بأمرأة بعد زوجته المتوفاة . بخاءه ولده
يعاتبه قائلا له : بمن أسلت إليك يا أبات حتى أدخلت على يقظته هذه الفرة .
قال كاتو : كلا ! يا بني . إنك لم تنسى إلى بل أحسنت ، ولذلك التمست
المزيد من الأبناء .

فرق الإسكندر بين قواده وأولى حظوظه عطايا عظيمة بعد اقتحامه
البلاد الآسيوية . فسأله بارمنيو : وماذا أبقيت لنفسك ؟ فأجابه بكلمة
واحدة : الأمل .

عرض قارون كنوزه على صولون الحكيم قال له الحكيم : لئن جاءك ملك حديده أفضل من حديدك ليذهبن غداً بكل ذهبك .

ليم اريستيس على الإسراف والبذخ وكان لأمه من القراء ، لأنه اشتري سكّة صغيرة بستة دنانير . فسأله اريستيس : وبيكم كنت تشتريها أنت ! فقال الفقير : بدرام معدودة . قال اريستيس : وستة دنانير لا تساوى عندي أكثر من درام معدودة .

بعث القرطاجنيون بزعيمهم هانى مندو با للصلح بعد الحرب القرطاجنية الثانية فأفلح في عقده . ولكن شيخاً من شيوخ المجلس الروماني قال له في أشاء المفاوضة : إنك كثيراً ما أقسمت وحنت في قسمك . فبأى الآلة ياترى تقسم الآن ! فأجابه هانى : بالآلة نفسها التي رأيتم عقابها الصارم للحنت في أيانها !

كان ديوجينيس يقول إذا أحاطت به الفيران وهو يأكل : حتى ديوجينيس يطعم الطفيليين .

سن الرومانيون قانوناً يحرم الرشوة وقبول المدية على حكام الأقاليم ، فألقي شيشرون خطاباً على الشعب قال فيه : إنه يحسب أن الأقاليم سوف تتسلل إلى حكومة روما لإلغاء هذا القانون . فإن الحكام كانوا قبل سنة يأخذون

من الرشاوى والهدايا ما يكفيهم ، ولكنهم الآن لا يقنعون بذلك حتى يأخذوا
معه ما يكفي القضاة المخلفين ومراجع الرئاسة ١

كان شيلون يقول : إن النهب يتحقق بمحك المعدن ، والرجال
يتحققون بالنهب

كان مستر بوفام رئيساً لمجلس النواب قبل أن يصبح رئيساً للقضاة ،
وأتفق في تلك السنة أن المجلس أطّال الجلسات على غير جدوى . فلما لقى
الملكة اليصابات سأّلته : ماذا قضيتم يا حضرة الرئيس في مجلس النواب ؟
فقال الرئيس : سبعة أيام إذا سمحت يا مولاني ١

فتن ثمستوكليس في أيام خصاصته بفتي جيل كان يعرض عنه ويسخر
منه ، فلما عظم قدره جاءه الفتى يسعى لمرضاته . فأعرض عنه ثمستوكليس
وقال : أرى يا صاح أنا كلينا قد تعلمنا الحكمة ، ولكن بعد الأوان

خرج بيون في سياحة بحرية فلم يلبث أن هاجت بسفينته الأعاصير ،
وتعالت أصوات التواية معه بالدعاء إلى الآلهة — وكانوا من شرار الناس —
فصاح بهم : صه ! لا تدعوا الآلهة تعرف بمكانكم في هذه السفينة ١

كان پاس النديم قد حرم لقاء الملكة اليصابات لسلطنة لسانه في نكاته .
فشفع له بعض رجال الحاشية وأكدوا للملكة أنه سيمسك لسانه ولا

يتجاوز حده . فلما مثل بين يديها قالت له : هل يا بأس . حدثنا الآن عن عيوبنا ونقائصنا . فما لك النديم أن قال : لم أتعود يا مولاي أن أنخوض في الحديث المعد . . . وأن أكرر ما يتحدث به جميع الناس !

قال بعض السلف : الفرق الوحيد بين موت الشيوخ وموت الشبان أن الشيوخ يذهبون إلى الموت ، وأن الموت يذهب إلى الشبان .

كان ديمتريوس ملك مقدونية يعتزل العمل ويعكف على اللهو ويدعى المرض وهو محتجب عن الناس . فزاره أبوه أنتيغونوس يوما من هذه الأيام وهو يزعم أنه محروم ، فرأى فتى مليحا رشيقا يخرج من حجرته . فلما رأى الملك أباه فوجي ، فقال معتذرا : إن الحمى فارقتني الساعة !
قال أبوه : نعم رأيتها خارجة من هنا !

من أقوال كاتو الكبير : إن العقلاة يتعلمون من المجانين أضحاك ما يتعلمون المجانين من العقلاة .

قيل لأنكسا جوارس : إن الأثينيين حكموا عليك بالموت ، فقال : وبالموت حكت عليهم الطبيعة .

سئل أنتيستنس Antisthenes : أي العلوم أجدى على الإنسان في حياته أن يعيه في ذهنه . فقال : أن يخرج من ذهنه مالا يفيد .

أنذ الترك جيشا إلى بلاد الفرس فوهو عند جبال أرمينية ومضايقها
الوعرة يتساءلون : كيف السبيل إلى الدخوا ؟ وسمع الباشوات من حضر
مجلسهم فقال لهم : عجبا . لقد سمعتمكم جميعا تسألون كيف الدخول ولم أسمع
واحداً يسأل : كيف الخروج ؟

لما اقترح فيليب على ابنه الاسكندر أن ينزل في سباق الأوليپ ليظفر
بجائزه العدو لسرعة عدوه . قال الاسكندر : نعم ولكنني أجري إن جريت
في حلبة ملوك .

من أقوال اريستيس : إن الذين يتعلمون العلوم ويهملون الفلسفة
لأشبه الناس بخطاب بنيلوب حين تقدموا بالغزل إلى جاريها !

فرض أنطونيوس على آسيا الصغرى فريضة مضاعفة ، بغايه سفراوهم
يقولون : إنهم يؤدون في السنة ضريتين إذا سمح لهم في السنة
بربيعين وحصادين .

قال خطيب اثنى ديمستين : إن الأثنتين قاتلوك لا محالة في ساعة
جنون . فقال ديمستين : وهم قاتلوك لا محالة في ساعة رشاد .

قال أبكتيس : إن العاى يلوم غيره في كل خطأ يصيبه ، وطالب
الحكمة يلوم نفسه ، وأما الحكيم الواصل فلا يلوم نفسه ، ولا يلوم الآخرين .

أقام الرومانيون تماثيل كثيرة لمشاهيرهم . فقال أحدهم كاتو الكبير .
ما بالهم لم يرفعوا له تمثلاً كغيره . فقال : أحب إلى أن يسأل الناس لم لم
يرفعوا له تمثلاً من أن يسألوا : لم رفعوا له هذا التمثال ؟ .

تب صديق للسير توماس مور في تأليف كتاب ينشره ، وهو شديد
الاعجاب بذاته ، على قلة المواقفين له على رأيه في نفسه ، وجاء بالكتاب إلى
السير توماس مور ليقرأه ويصarchه برأيه فيه . فلم يجد السير توماس في
الكتاب ما يستحق عناء النشر وقال لصاحبه : جبذا لو كان نظماً وليس بشر !
فسرعان ما أخذه الرجل وعاد به منظوماً بعد فترة وجيزة . فكان تعقيب
السير توماس عليه في المرة الثانية أنه قال للمؤلف المخدوع في جد واهتمام :
الآن هو شيء لأنّه على الأقل موزون . أما من قبل فلم يكن بالعقل
ولا بالوزن .

كان أحد الحكماء السبعة يقول : إن القوانين كنسج العنكبوت تقع
فيه صغار الطير وتتصف به كبارها .

كان فوسيون الأثيني رجلاً صارماً لا يلين لعامة الناس ، ووقف يخطب
يوماً فهتف له السامعون ، فالتفت إلى أقرب أصحابه وسأله : فيم أخطأت ياتري ؟

قال ديوجين لفتي متهم النسب رأه يرعى بالحجارة بين الجمور : حذار
يا هذا فربما أصبت أباك .

كان بلوتارك يقول عن صغار الناس في كبار المناصب : إنهم كالماثيل الصغيرة التي تضليل في النظر كلاما ارتفعت قواعدها .

من عادة فرنسيس باكون أن يقول عن الرجل الذي يكظم غيظه فلا يتحرك لسانه بالنسبة : إن تفكيره أسوأ من مقاله ، وعن الرجل الذي يسب إذا غضب إن مقاله أسوأ من تفكيره .

درجت الملكة اليمصيات على أن تسأل عن كل موظف كبير من رجال الدين أو الدنيا لتعرف ما يقال عن تقواه واستقامته وعلمه ، فإذا علمت من ذلك ما يرضيها عنيت بالنظر إلى شخصه وسياه . وتفضلت في موطن من هذه المواطن فقالت لى : باكون ! كيف يكون للقاضي سلطان إن لم تكن له هيبة ووقار .

تكلم بعضهم عن إصلاح الكنيسة الانجليزية بحيث لا تصبح في الحق كنيسة إذا عمل برأيه . وكان سير فرنسيس باكون يميل إلى الاعتدال في هذه الشؤون ، فقال للمتكلم : سيدى ! إن الموضوع الذي تتكلم فيه هو عين البلاد الانجليزية ، ومن الحسن إذا رأينا في العين قذاة أو اثنين أن نخرجهم . ولكنه طيب عيون عجيب ذلك الذي يخرج العين كلها لينقىها من قذتها .

كان لورد سانت البان — باكون نفسه — قلما يتعجل إثبات القضايا العامة ، بل يخطو إليها خطوةً وثيدةً من طريق التجربة . فقال يوماً لبعض الفلاسفة الذين لا يرون رأيه : إن الطبيعة كالماء — لا يرث — كلما أسرعت فيها ضلت الطريق .

ينتصر مرتين من ينتصر على نفسه في ساعة الغلب .

إذا كانت الرذيلة مجده فالفضلاء هم المخاطرون .

ينام نوماً طيباً من لا يشعر أنه ينام نوماً رديئاً

الألم يخلق الكذوب حتى من الرجل البريء

أصغر شرة لها ظل .

يموت الإنسان عدداً من يفقد من الأصدقاء ..

يتهم نبتون — إله البحار — ظلماً من تجنجح به سفينته للمرة الثانية .

فهرس

صفحة	صفحة
الطن ١٢٠	٣ تقدمة
الغرافة ١٢٢	٥ عن باسكون
الجال ١٢٤	٦ عصر الرشد
الاتقام ١٢٦	٢١ نشأة باسكون
الشدة ١٢٨	٤٤ أخلاق
اللوت ١٣٠	٥٥ رسالة باسكون
حكمة العاش ١٣٢	٧٧ باسكون الأديب
اللكر ١٣٤	٩١ من باسكون
الفن والفالقل ١٣٩	٩٢ مقالات : المق
الناتص الرفيعة ١٤٨	٩٥ المب
الصدقة ١٥٤	٩٨ المظ
عظمة الملك والدول ١٦٤	١٠٠ المسد
متقبسات من مقالات ١٧٦	١٠٧ الحمد والثناء
سطور من فصول ١٧٨	١١٠ الشباب والشيخوخة
الشعر ١٨١	١١٣ الدراسة
الملك هنري السابع ١٨٦	١١٦ الإسلام
ذى رفنج ١٨٧	
الطراف والأجوبة ١٨٨	

المكتبة المصرية للطباعة والنشر لصاحبها: شريف عبد الرحمن الانصاري
الناشر الوسيط خارج مصر منذ عام ١٩٢٢ لكتب الكاتب الاسلامي الكبير

جعفر بن حنبل العقائد

صيفاً: تلفون ٦٦٢٠٦٦٢
٦٦٦٦٢

٨٧٠٠ - بيروت - لبنان من.ب.
٦٦٧٦٤٥

الشمن

قرش جنبي

٩٠٠

To: www.al-mostafa.com